

॥ श्री ॥

विविधज्ञानविस्तार

आणि
महाराष्ट्र-साहित्य-पत्रिका.

वर्ष ५१]

दिसंबर १९२०.

[अंक १२.

अनुक्रमणिका.

जैनमतोत्पत्तिमीमांसा [कै. शिवराम एकनाथ भारदे] १४५

सवाई माधवराव आणि दुर्गाबाई

[रा. रा. विनायक स० वाकसकर] १५४

भाषा नष्ट होणार काय ? [रा. रा. नारायण म० भिडे बी. ए.] १६१

पुस्तक-परीक्षा.

१ सौंदर्य आणि ललितकला. [रा. रा. श्री. दा. सातवळेकर] १७३

२ डा० काणे (पिता व पुत्रद्वय) यांची बोधप्रद अल्प चरित्रे

[रा. रा. बाळकृष्ण ना. देव] १८१

पुस्तक-परिचय.

१९०

पौंच व अभिप्राय.

१९२

वा. व. ३ रुपये.]

१३-१-१९२१

[फुटकळ अंक ६ आणे.

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

अनुक्रमणिका

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

नोंदणी क्र. एफ.१६०९४(मुंबई)

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा विभाग

राज्य मराठी विकास संस्था

एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय, ३, महापालिका मार्ग,
धोबीतलाव, मुंबई - ४००००९ दूरध्वनी : (०२२) २२६३९३२५ / २२६५३९६६

संकेतस्थळ <https://rmvs.marathi.gov.in> ई-पत्ता rmvs_mumbai@yahoo.com

निवेदन

महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०१० अंतर्गत मराठी भाषेतील प्रतिमुद्राधिकाराची (कॉपीराइटची) मुदत संपलेले दुर्मिळ ग्रंथ महाजालावर उपलब्ध करून द्यावे असे म्हटले आहे. त्यानुसार मराठी भाषा विभागाच्या आदेशाप्रमाणे (शासननिर्णय क्र. रासांधो १०१२/ प्र. क./२०१२/भाषा-३ दि. २८ मार्च २०१३) राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे असे ग्रंथ आणि नियतकालिके महाजालावर उपलब्ध करून देण्याचा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.

ख्यातकीर्त ग्रंथसंग्राहक, संशोधक, संपादक आणि समीक्षक डॉ. स. गं. मालशे ह्यांच्या संग्रहातील जुन्या नियतकालिकांचे काही अंक संगणकीकरण करून अभ्यासकांना उपलब्ध व्हावेत ह्यासाठी त्यांच्या कन्या डॉ. सुषमा पौडवाल ह्यांनी राज्य मराठी विकास संस्थेला उपलब्ध करून दिले आहेत.

ह्या ग्रंथांच्या/ नियतकालिकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना आपण खालील सूचना लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे.

- १) सदर ग्रंथांच्या/ नियतकालिकांच्या पीडीएफ प्रती ह्या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही.
- २) सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही.
- ३) पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्थेची मुद्रा आपणास काढता येणार नाही.
- ४) आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी ह्या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश केला पाहिजे. वरील अटींचा भंग झालेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून ह्या सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही मत, विचारसरणी इ. ह्यांचा पुरस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था ह्यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त विभागांवर असणार नाही.

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

अनुक्रमणिका

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

आश्रयदात्यांस विनंती.

हा अंक हातीं देऊन आम्ही आमच्या आश्रयदात्यांच्या ऋणांतून या वर्षापुरते मोकळे झालो आहो. गेल्या जुलैच्या अंकांत सूचना दिल्याप्रमाणे येत्या सालीं ग्राहकांकडून ट. ह. पुरते अवघे ४ जास्त घेण्याचे ठरविले आहे. ज्यांच्याकडून पुढील सालची वर्गणी म्हणजे ट. ह. सह रु. ३८४ जानेवारी अखेरीचे आंत येणार नाही, त्यांचेकडे पुढील महिन्याचा म्हणजे जानेवारीचा अंक दरसालच्या वहिवाटीप्रमाणे व्ही. पी. ने पाठवून, १९२१ सालची वर्गणी वसूल करण्यांत येईल. तरी आश्रयदात्यांनी कृपा करून व्ही. पी. चा स्वीकार करावा अशी विनंती आहे. तसे करण्यास ज्यांस सवड नसेल, त्यांनी त्याप्रमाणे आम्हांस आगाऊ कळवावे. म्हणजे व्ही. पी. चा खर्च फकट जाणार नाही. विस्ताराने आजपर्यंत यथाशक्ति केलेल्या कामगिरीकडे लक्ष देऊन आमचे प्रस्तुतचे आश्रयदाते यापुढेही त्याजवर पूर्ववत् प्रेम ठेवतील आणि आपल्या मित्रमंडळीपैकी काहींना तरी त्याचे ग्राहक बनविण्याचा प्रयत्न करतील, अशी आशा आहे.

जानेवारीचा अंक त्या महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यांत पोष्टांत पडेल.

म्यानेजर.

पोंच आणि अभिप्राय.

[१९२ पृष्ठावरून पुढे चालू.]

७. पद्माकरास पत्रे. रा. विश्वनाथ नारायण लाड, नासीक, यांनी पुण्यास कॉलेजांत गेलेल्या आपल्या भावास लिहिलेल्या सहा उपदेशपर पत्रांचा या २२ पृष्ठांत समावेश केला आहे. यांतील विचार कॉलेजमध्ये असणाऱ्या इतर विद्यार्थ्यांसही मननीय आणि आचरणीय आहेत. किं. २ आणे.

८. तिलकांजलि. हे शोकरसप्रधान खंडकाव्य रा. लक्ष्मणशास्त्री लेले यांनी कै. टिळकांच्या शोचनीय निधनप्रसंगाला अनुलक्षून लिहिले आहे. कवि या नात्याने शास्त्रीबोवांनी आजपर्यंत संपादन केलेल्या लौकिकाला ते साजेसे उतरले असून तिलकप्रेमी लोकांच्या हृदयाला पूर्णपणे चटका लाविण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यांत ओतप्रोत भरले आहे, यांत शंका नाही. शास्त्रीबुवांची प्रस्तुतची कृति अत्यंत सरस झाली आहे; मात्र स्वतःच्या कृतीला स्वतःच मुबलकशा टीपा देणे हे आपल्या कृतीला आपणच दुर्बोध ठरविण्यासारखे होत असते, अशी आमची समजूत आहे. पुस्तक नवीन किताबखाना, बुधवारचौक, पुणे, येथे मिळते. किं. ८४ आणे.

९. तिलकस्तवराज. प्रस्तुत काव्यमय पुस्तकही रा. टिळकांच्या विरहावस्थेतच जन्मले असून त्याचे कर्ते वे. शा. सं. भालचंद्र शंकर देवस्थळी हे आहेत. वे. शा. देवस्थळी यांची कविता मराठी वाचकांस पूर्ण परिचयाची असून तिलकस्तवराजही त्यांच्या

यशाला भूषणप्रदच झाला आहे. तिलकप्रेमी लोकांना अतश्य संग्राह्य आहे. कठिण शब्दांचे अर्थ समजण्यास भरपूर टीपा आहेत. पुस्तक के. वी. टवळे, माधवबाग-मुंबई, यांकडे विकत मिळेल. पुस्तकाच्या आकाराच्या मानाने ८६ आणे किंमत थोडीशी जास्त वाटते.

१०. मनोहरलीला. हे ऐतिहासिक खंडकाव्य रा. दु. आ. तिवारी, शेंदुर्णीकर यांनी लिहिले. प्रस्तुत काव्याचे कथानक रजपूतकालीन असून त्यांत पातिव्रत्याच्या संरक्षणासाठी लीलेने दाखविलेले अलोट शक्तिवैभव फारच बहारीने वर्णन केले आहे. काव्य एकंदरीत प्रसन्न आहे.

११. प्रसन्न-राधा. प्रस्तुत आनंदपर्यवसायी काव्यही वरील कवीचेच अपत्य होय. यांत एका काल्पनिक कथानकाची उभारणी केली असून आत्यंतिक प्रेमाचा विजय शेवटी कसा होतो, याचे शब्दचित्र घन्याच समाधानकारक रीतीने रंगविलेले वाचकांस दिसेल.

किं. प्रत्येकी ८६ आणे. थोडी जास्तच आहे. ही दोनी पुस्तके धनंजय प्रेसचे मालक रा. द. गो. सडेकर, खानापूर-वेळगांव यांकडे विकत मिळतील.

१२. The Pandyas and the Date of Kalidas. भांडारकर रिचर्स-इन्स्टीट्यूटने भरविलेल्या कॉन्फरन्स पुढे वाचलेल्या या निबंधांत रा. रा.

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

महाराष्ट्र-साहित्य-पत्रिका.

वर्ष ८] त्रैमासिक. [अंक ४

जैनमतोत्पत्तिमीमांसा.

(लेखक-कै. शिवराम एकनाथ भारदे.)

भवबीजांकुरजलदा रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ॥ ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

हेमाचार्य.

जैनमतोत्पत्तिमीमांसा म्हणजे या भरतखंडांत जैनमताचा उद्भव कसा झाला याचें विवेचन. येथें जैनमत असें मी म्हटलें आहे, याचें कारण असें की, सांप्रत जरी बौद्ध व जैन यांना निराळे धर्म म्हणण्याचा प्रघात पडला आहे, तरी हे दोन्ही धर्म हिंदुधर्मातील पाखंडी मते आहेत, अशी प्राचीन लोकांची समजूत होती. सर्व-दर्शनसंग्रहकारांनी यांना नास्तिकदर्शन म्हटलें आहे. ज्ञानेश्वरांनीही या पाखंडी मतांचा उल्लेख ज्ञानेश्वरीत केला आहे. तात्त्विक दृष्ट्या बौद्ध व जैन मतांत जरी फरक असला तरी सामान्य लोक त्यांना एकच समजत होते. गेल्या खाने-सुमारीपर्यंत बौद्ध व जैन या दोन वर्गांची गणना एकाच सदराखाली होत होती. म्हणजे आपण बौद्धांहून भिन्न आहों, अशी खुद्द जैनांना देखील खबर नव्हती. पाश्चिमात्य पंडितांनी जैनमताचा ऊहापोह सुरू केल्यानंतर व त्यांचे लेख इंग्रजी मासिकांतून इकडील इंग्रजी-भाषाभिज्ञ जैनांनी वाचल्यानंतर आपल्या धर्माच्या भिन्नत्वाविषयी त्यांस अभिमान उत्पन्न झाला, व गेल्या खाने-सुमारीच्या वेळी सरकारास अर्ज करून त्यांनी आपली गणना निराळ्या सदराखाली करून घेतली. गेल्या खानेसुमारीवरून पाहतां त्यांची

एकंदर संख्या साडेबारा लाख आहे. ही संख्या हिंदुस्थानांतील तीस कोटी प्रजेच्या मानानें अगदीच अल्प आहे खरी; परंतु जैन-समाज धनकनकसमृद्ध असल्यामुळे व त्यांचा दान-धर्म मोठा असल्यामुळे तो समाज फार वजनदार समजला गेला आहे. असो.

जैनमताच्या उत्पत्तीसंबंधानें पाश्चात्यपंडित-मंडळांत तीन मते आहेत. कोणी म्हणतात, बौद्धधर्माचा न्हास झाल्यानंतर बौद्धधर्म व ब्राह्मणधर्म यांच्या मिश्रणापासून जैनमताचा उद्भव झाला. लेथ्विज, मीटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन हे या मताचे होत. कित्येकांच्या मते बौद्धधर्मांत दुफळी होऊन जैनमत निघालें. प्रो. युइल्सन, वेबर, लासन, बार्थ हे पंडित या मताचे होत. डॉ. बुल्हर व प्रो. जाकोबी यांच्या मते जैनमत बौद्धधर्माच्या पूर्वीचें आहे. या आपल्या मतास ते असें प्रमाण देतात की, महावग्ग व महा-परिणिम्भाणसुत्त या बौद्ध ग्रंथांत, चोविसावा जैन तीर्थंकर महावीर हा गौतमबुद्धाशी समकालीन होता, एवढेंच नव्हे, तर त्याचा व बुद्धाचा संवाद झाला व बुद्धानें त्याच्या मताचें खंडन केलें, असा उल्लेख आहे. अर्थात् जैनांचे तेवीस

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

तीर्थंकर गौतमबुद्धाच्या पूर्वीचे असले पाहिजेत. हे प्रमाण फारसे बलवत्तर नाही, असे इतर पंडितांचे म्हणणे आहे; व स्वतः त्यांनाही ही गोष्ट कबूल आहे. प्रो. जाकोबी, ज्यांना हा अख्युर्व शोध लावल्याचे श्रेय देण्यांत येत आहे, तेच आपल्या लेखाच्या शेवटी असे म्हणतात:-

"All these arguments are open to one fatal objection, viz. that they are taken from the Jain literature which was reduced to writing so late as the fifth century A. D."

[तथापि ही सर्व विधाने एका घातक आक्षेपास पात्र आहेत. ख्रिस्ती शकाच्या पांचव्या शतकांत लिहिल्या गेलेल्या जैन वाङ्मयांतून ती उचलली आहेत, हाच तो आक्षेप होय.]

भगवान् बुद्धासंबंधाच्या ज्या अनेक दंत-कथा पालीभाषेत लिहिल्या आहेत, त्यांपैकी एका दंतकथेत असा उल्लेख आहे की, एके प्रसंगी भगवान् बुद्धाचा व सहा पाखंडी मत-प्रवर्तकांचा वाद झाला. त्या सहा जणांत ज्ञाति-पुत्र निर्ग्रंथ या नावाचा एक होता. जैनांच्या मते ज्ञातिपुत्र हे महावीराचे उपनांव होते, तेव्हा बुद्धाशी वाद करणारा महावीरच असला पाहिजे. महावीराचे उपनांव जर ज्ञातिपुत्र होते तर कलापसूत्रांत जे जैन ग्रंथकारांनी महावीराचे सविस्तर चरित्र दिले आहे त्यांत त्याचा उल्लेख का केला नाही? बुद्धग्रंथकारांना सुद्धा ज्ञातिपुत्र हा जैन होता असा उल्लेख करण्यास काय हरकत होती? दुसरे असे की, बुद्धाशी वाद करून पराजित झालेल्या ज्ञातिपुत्रास आपल्या तीर्थंकरांत प्रविष्ट करण्यांत जैनांस तरी पुरुषार्थ का वाटावा? सारांश, हे सारेच मोठे गूढ आहे. हे केव्हा, कोण, कसे उकलील त उकलो.

प्रथम जैन या शब्दाच्या उत्पत्तीविषयी विचार करूं. 'जयति इति जिनः', म्हणजे रागद्वेषादि ध्याने जिंकिले तो जिन, असे स्पष्टी-

करणं जैनग्रंथांत केलेले आहे. जि-जिकणे या धातूस न प्रत्यय लागून जिन शब्द सिद्ध झाला, असे शाकटायन म्हणतो. शाकटायन पाणिनीच्या व यास्काच्या पूर्वी होऊन गेला. अर्थात् जैनमत पाणिनीच्या फार पूर्वी प्रचलित होते असे शाकटायनाच्या उणादि सूत्रावरून सिद्ध होऊं पाहतें. परंतु जर जिन हा शब्द शाकटायनाने आपल्या सूत्रांत सिद्ध केला तर पाणिनि आदिकरून नंतरच्या व्याकरणकारांनी तो वगळण्याचे कारण काय? 'जि' धातूस प्रत्यय लागून जिष्णु, जित्वर हे साधलेले शब्द व्याकरणकारांनी दिलेले आहेत. जिन हा शब्द ज्या अर्थी पाणिनीने दिलेला नाही, त्या अर्थी पाणिनीच्या काली तो प्रचारांत नसला पाहिजे. पाणिनि हा फारचौकस व्याकरणकार होता. त्याच्या नजरेतून हा शब्द जाईल हें संभवत नाही. तेव्हा शाकटायनाच्या सूत्रांत 'जि' हा धातु मागाहून कोणी तरी घुसडला असावा, असा बळकट संशय येतो. शाकटायनाच्या वेळी जर जिन शब्द रूढ होता तर संस्कृत कवींनी त्याचा अनादर करण्याचे कारण काय? इन्द्रियजयाच्या प्रशंसापर अनेक श्लोक भगवद्गोतेत आहेत; त्यांपैकी एकांतही जिन हा शब्द योजिलेला नाही. वास्तविक पाहतां गीतेत योजिलेला स्थितप्रज्ञ व जिन या दोन्ही शब्दांचा अर्थ सारखाच आहे. जयतीति जिनः, हा विग्रह तरी साऱ्या जैन ग्रंथकारांस मान्य आहे असे दिसत नाही. श्रीमच्छङ्कराचार्यास एक जैन भेटला, तो त्यांना म्हणाला: 'जीतिपदवाच्यस्य जीवस्य नेतिपदेन न पुनर्भवस्तस्माज्जन्मशून्या वयं जैनाः।' अर्थात् जि म्हणजे जीव असा त्याने अर्थ केला. सारांश, जिन शब्दाच्या व्युत्पत्तीविषयी एकवाक्यता नाही. माझ्या मते जिन् हा शब्द मूळचा संस्कृत नाहीच, तो Zeno या शब्दाचे संस्कृत रूप होय. जैनमत ग्रीस देशांत

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

एके काळी प्रचलित असलेल्या Stoic संप्रदायापासून निघाले अशी माझी कल्पना आहे. तिच्या समर्थनार्थ मी जी प्रमाणे मांडणार आहे, ती कितीत साधार आहेत हे ठरविणे विद्वानांकडे आहे.

पहिले प्रमाण, जिन हा शब्दच होय. प्राचीन काळी ग्रीस देशांत झेनो या नांवाचा एक विख्यात तत्त्वज्ञ होऊन गेला. त्याने एक नवीनच पंथ स्थापिला. त्या पंथासंबंधाने ग्रीक ग्रंथांत येणें प्रमाणे उल्लेख आहे:-

“ Zeno of Citium—Born 342 B. C. and Died 270 B. C. aged 72 years. About 300 B. C. he came forward as a teacher. His pupils were at first called Zenonians but afterwards Stoics. Universally honoured for his character he voluntarily put an end to his life.

The School is scarcely to be considered a product of purely Greek intellect but rather as the first fruits of that inter-action between West and East which followed the conquests of Alexander the Great.”

[सिटियमचा झेनो, हा ख्रिस्ती शकाच्या पूर्वी ३४२ व्या वर्षी जन्मला व ७२ वर्षांच्या आयुष्यक्रमानंतर ख्रिस्ती शकापूर्वी २७० व्या वर्षी मरण पावला. ख्रिस्ती शकापूर्वी सुमारे तीनशे वर्षांच्या सुमारास तो शिक्षक नात्याने प्रख्यातीस चढला. प्रथम त्याच्या शिष्यवर्गीला लोक झेनोनियन या नांवाने संबोधित असत. पण कालान्तराने त्यांस स्टोइक ही संज्ञा प्राप्त झाली. झेनोच्या चारित्र्याबद्दल त्याची सार्वत्रिक प्रशंसा होत असे. व त्याने स्वयमेव आत्महत्या करून जीवनयात्रा संपविली.

हा संप्रदाय निव्वळ ग्रीक लोकांच्या बुद्धिमत्तेचो फलनिष्पत्ति आहे, असे म्हणणे निराधार ठरते. शिकंदराच्या पूर्वेकडील मोहिमेनंतर पूर्व आणि पश्चिम या दोन दिग्प्रदेशांत जो विचारविनिमय होऊ लागला त्याच्या आरंभीचे फळ हा संप्रदाय आहे, असे मानणे उचित दिसते.]

जिन शब्दाच्या व्युत्पत्तीसंबंधाने जर जे आक्षेप घेतले आहेत ते जर बरोबर असतील, तर जिन हा शब्द झेनो या शब्दापासून व जैन झेनोनियन शब्दापासून प्रचारांत आला, असा तर्क करण्यास अडचण नाही. शिकंदराच्या स्वारीनंतर ग्रीक व हिंदु व्यापाऱ्यांचे जे निकट दळणवळण सुरू झाले, त्याच्यामुळे ग्रीक तत्त्वज्ञांनी इकडचे तत्त्वज्ञान अंशतः ग्रीस देशांत नेले व तिकडचे तत्त्वज्ञान या देशांत आणिले. आमच्या षड्दर्शनांपैकी सांख्यदर्शन अत्यंत प्राचीन होय. या दर्शनातील कांहीं तत्त्वे जैनमतांत सामील केलेली आहेत. उदाहरणार्थ, जड हे नित्य आहे, जग अनादि आहे, इत्यादि तत्त्वे सांख्यशास्त्रातून ग्रीस देशांत जाऊन तिकडून अंशतः भिन्न होऊन इकडे आली. ज्या अर्थी झेनोची गणना तीर्थकरांत केलेली नाही व ज्या अर्थी त्याचे चरित्र जैन ग्रंथांत उपलब्ध नाही, त्या अर्थी तो हिंदुस्थानांत आला नव्हता हे सिद्ध होते. त्याचे राहण्याचे गांव ‘सिटियम;’ यावरून चैत्यम् हा शब्द संस्कृतांत आलासा दिसतो. ‘चैत्यं जिनमन्दिरम्’ असा कोश आहे.

जैन धर्मातील जिन शब्दाच्या खालच्या दर्जाचा शब्द ‘अर्हत्’ होय. हा शब्द अर्ह = पात्र असण या धातूपासून निघालेला असून, त्याचा अर्थ पूज्य असा कांहीं जैन ग्रंथकार करितात. याच शब्दाचे रूप ‘अरिहन्ता’ असेही कांहीं जन ग्रंथांत आढळते. अरिहन्ता म्हणजे षड्पूंचे हनन करणारा. सारांश, या शब्दाच्या व्युत्पत्तीसंबंधाने देखील जैन ग्रंथकारांची एकवाक्यता नाही. अह या धातूचा अर्थ, स्वतंत्रपणे, पूज्य असणे असा होतो, असे मला वाटत नाही. उदाहरणार्थ:—

“ कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधूसूदन ॥
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाविरिसूदन ॥ अ. २।४
तस्मान्नार्हा वयं हंतुं धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान् ॥

‘अर्ह’ धातु स्वतंत्रपणे पूज्यार्थक असता तर पूजार्ह अशी द्विरुक्ति योजण्याचें कारण नव्हतें. धर्मशास्त्रांत तर हा धातु सर्वत्र योजिलेला आहे. दंडमर्हति, प्रायश्चित्त-मर्हति, असे प्रयोग अनेक आहेत. तेव्हां जिन शब्दाप्रमाणेच अर्हत् हा शब्दही मूळचा संस्कृत दिसत नाही. झेनोचा पट्टशिष्य Aratus नांवाचा होता. तोच जैनांचा अर्हत् दिसतो. ज्या अर्थी याचें चरित्र जैन ग्रंथकारांनी दिलेले आहे व जैन मतास याच्याच नांवावरून ‘अर्हत्-दर्शन’ असे नांव प्राप्त झाले आहे, त्या अर्थी हिंदुस्थानांत हा आला होता, असें दिसतें. तथापि याची गणना तीर्थकरांत नसल्यामुळे जैनधर्मप्रसार करण्याच्या कामी यास फारसे यश आलेसें दिसत नाही.

ऋषभ हा जैनांचा पहिला तीर्थकर होय. यानेंच जैनमत भरतखंडांत प्रथम स्थापिलें असें जैन लोक म्हणतात. ऋषभ या नांवाचे ऋषि व राजे हिंदुलोकांच्या पुराणांत अनेक आहेत. ऋषभदेव तीर्थकराचा उल्लेख जरी भागवत-पुराणांत आहे तरी तो मूळचा संस्कृत शब्द दिसत नाही. झेनोच्या शिष्यपरंपरेपैकी ख्रिसिपस नांवाचा एक महाविद्वान् स्टोइक पंडित होता, तोच हा ऋषभ दिसतो. केवळ नामसादृश्यावरच मी ही कल्पनेची इमारत रचली आहे, असा सकृत्दर्शनी कोणाचा समज होण्याचा संभव आहे; परंतु पुढील मुद्द्यांचा विचार केला म्हणजे त्याची बरीच खातरी होईल. निदान या दोन्ही मतांचा कांहीं तरी निकट संबंध असावा, असा संशय तरी त्याच्या मनास वाटूं लागेल. या ख्रिसिपस् संबंधानें ग्रीक ग्रंथांत असे लिहिले आहे:—

“Chrysippus of Soli, who assimilated, developed and systematised the doctrines bequeathed to him by Zeno, was regarded as

the second founder of the Stoic Sect. By his successful labours as a teacher and his very numerous works he not only rendered very great services for the outward spread of Stoicism but brought its system of teaching to perfection. He lived from 281-208 B. C.”

[झीनोपासून मिळालेल्या शिकवणीचा संग्रह करून तिला पद्धतशीर स्वरूप आणणारा व तिची अभिवृद्धि करणारा पुरुष ख्रिसिपस हा होय. तो सोळी शहरचा रहिवासी होता. त्यालाच स्टोइक संप्रदायाचा द्वितीय संस्थापक समजतात. शिक्षक या नात्याने त्यानें बजावलेली यशस्वी कामगिरी व त्यानें लिहिलेले अनेक ग्रंथ या दोन कारणांमुळे बाह्यतः स्टोइक संप्रदायाच्या मतप्रसाराचें पुष्कळ काम झालें, इतकेंच नव्हे तर त्यानें संप्रदायाचे सिद्धान्त पूर्णवस्थेस नेऊन पोचविले. तो ख्रिस्तीशकापूर्वी २८१ पासून २०८ वर्षांपर्यंत जगला.]

आतां जिन, अर्हत् व ऋषभ या तीन संस्कृत नांवाचे झेनो, आरेटस व ख्रिसिपस या स्टोइक आचार्यांच्या नांवांशीं किती साम्य आहे, हें दाखविल्यावर दुसऱ्या तीर्थकरांच्या नांवांशीं कांहीं स्टोइक आचार्यांचीं नांवे किती तंतोतंत जुळतात हें दाखवितों.

७ सुपार्श्व—Tersius Flacus

संस्कृतांत पार्श्व म्हणजे बाजू. पार्श्वनाथ म्हणजे बाजूचा नाथ. याचा अर्थ कांहीं होत नाही. पार्श्व हें केवळ Persias चें संस्कृत रूप होय.

११ श्रेयांस—Chæremon.

श्रेयस् हा शुद्ध शब्द होय. अंस किंवा अंश. अंस=खांडा. अंश=भाग. संधिनियमाप्रमाणें श्रेयोऽंश असें रूप व्हावयास पाहिजे. श्रेयस्=श्रेष्ठ खांडा किंवा भाग, म्हणजे कांहीं अर्थ नाही. मूळचा शब्द संस्कृत नाही, म्हणून ही व्यर्थ ओढाताण आहे.

१२ वासुपूज्य, वसुपाद्य-Posidonius.
 'वसु' = संपत्ति. वसु आहे पूज्य ज्याला. हे विपरीत. वसुपाद्य-अर्थ कांहीं नाही.

१७ कुंथु-Cleanthus.
 कुंथु-कुंथु = दुःख भोगणें या धातूपासून हा शब्द निघाला असें म्हणावें तर तीर्थंकर म्हणजे सुखदुःखापासून अलिप्त असणारा. हा शब्दही मुळचा संस्कृत नव्हे.

१८ अरनाथ-Arius Dydimus.
 संस्कृतांत 'अर' म्हणजे चाकाचा अरा. अरि असें रूप मूळच्या शब्दास अधिक जवळ, पण अर्थ विपरीत म्हणून अरिनाथ असें रूप झालें नाही.

२१ नमि-Numenius.
 नम = वांकविणें. अर्थ नीटसा जुळत नाही. नम्र.

२२ अरिष्टनेमी Aristo of Chios.
 मूळचा शब्द अरिष्ट. पण अर्थ विपरीत-म्हणून त्यास नेमी शब्द जोडला. अरिष्टाचें नियमन करणारा तो अरिष्टनेमी.

२३ पार्श्व-Pertæus.
 २४ महावीर-Sphærus.
 याशिवाय कांहीं तीर्थंकरांची नांवें मूळच्या नांवाचीं रूपांतरें होत. उदाहरणार्थ -

१० शीतल-Altalus
 १४ अनंत-Autoninus.
 १५ धर्म-Germinus.
 २० सुव्रत-Euphrates.
 वर दिलेलीं सर्व नांवें केवळ यदृच्छेनें जुळलीं असें म्हणणें योग्य होणार नाही.

आतां जैनमताचें स्टोइकमताशीं किती विलक्षण साम्य आहे, याचा विचार करूं:-
 (१) जैनांचे वीस तीर्थंकर हे जिन म्हणजे Vanquishers of passions आहेत. अर्थात् त्यांनीं इंद्रियजय केलेला होता. स्टोइक मताचाही

मुख्य कटाक्ष इंद्रियजयावरच आहे. स्टोइक-मताविषयीं झेलर येणें प्रमाणें म्हणतो:-

"Stoic virtue was essentially a battle with the passions. Zeno taught that man should be free from passions, unmoved by joy or grief and submit to the laws by which all things are governed."

[स्टोइक संप्रदायांत मनोविकारांशीं सार्मना देणें हाच मोठा सद्गुण समजला जातो. झीनो असें सांगत असे कीं, मनोविकारांचा पगडा माणसावर बसतां कामा नये. त्याचें मन हर्षविषादानें उचंबळून अथवा गोंधळून जाणें योग्य नाही. आणि मनुष्यानें ज्या कायद्यान्वये जगाची रहाटी चालते त्याच कायद्या-प्रमाणें वागलें पाहिजे.]

प्रत्येक धर्मांत कालगतीनें भिन्न भिन्न संप्रदाय उत्पन्न होतात. त्यांपैकी कांहीं प्रवृत्तिमार्गी असतात, कांहीं निवृत्तिमार्गी असतात. हा प्रकार सर्व धर्मांत कमी अधिक प्रमाणानें आढळून येतो. ख्रिस्ती धर्मातील जेजुइष्ट पंथ व मुसलमानी धर्मातील सुफी पंथ हे अशाच प्रकारचे संप्रदाय होत. ग्रीस देशांत एपिक्क्यूरसनें जो संप्रदाय स्थापिला तो प्रवृत्तिमार्गी होय. 'Eat, drink and be merry'-खावें, प्यावें, आणि मजा मारावी, हे या संप्रदायाचें मुख्य तत्त्व होय. हिंदुस्थानांतील बलुभीसंप्रदाय, ज्यास पुष्टिसंप्रदाय असेंही म्हणतात, त्याचें एपिक्क्यूरस-संप्रदायाशीं पुष्कळच साम्य आहे; त्या संप्रदायाचें प्राबल्य कमी करण्याकरितांच झेनोनें स्टोइकपंथ स्थापिला.

(२) जैनमतांत सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, व सम्यग् चारित्र्य या तीन गोष्टीस इतकें महत्त्व आहे कीं, या तिहींच्या समुच्चयास 'रत्नत्रयी' असें नांव जैनांनीं दिलें आहे.

'रत्नत्रयपदवेदनीयतया प्रसिद्धं सम्यग्दर्शनं नादि त्रितयमर्हत्प्रवचनपरे परमागमसारे प्ररूपितं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग इति.'

स्टोइकपंथांत सुद्धा या तीनच प्रकारच्या तत्त्वविद्येस प्राधान्य दिले आहे. यास प्रमाण:-

"The three parts of philosophy which the Stoics enumerated were not always taught in the same order, and different opinions prevailed as to their relative value. Zeno and Chrysippus, however, began with logic, passed from this to physics, and ended with ethics.

So absolutely is the rare and priceless wisdom for which we strive identical with virtue itself that the three main divisions of philosophy current at the time and accepted by Zeno-Logic, Physics and Ethics—are defined as the most generic and comprehensive virtues."

[स्टोइक संप्रदायाच्या तत्त्वमीमांसेचे एकंदर तीन भाग आहेत, पण ते सर्वदा यथानुक्रमाने शिकविले जात नसत व त्यांच्या क्रमावृद्ध व त्यांच्या महत्त्वावृद्ध वरेंच दुमत होतें. झेनो व क्रिसिपस प्रारंभी तर्कशास्त्राच्या घेऊन नंतर पदार्थविज्ञान व शेवटी नीतिशास्त्र शिकवीत असत.]

विनमोल व दुष्प्राप्य व्यवहारचातुर्यासाठीं मनुष्य खटपट करीत असतो. या चातुर्याची सद्गुणांशी एकरूपता झाल्यामुळे त्या काळांत प्रचलित असलेल्या व झेनोने स्वीकारलेल्या तत्त्वज्ञानाचे, न्याय, पदार्थ-विज्ञान व नीति हे तीन विभाग अत्यंत व्यापक आणि सामान्य स्वरूपाचे आहेत, अशी व्याख्या केली जात असते.]

स्टोइक संप्रदायांत ज्या त्रिविध तत्त्वज्ञानास Rare and priceless wisdoms म्हटलेले आहे त्यास जैनमतांत 'रत्नत्रयी' ही संज्ञा प्राप्त झाली आहे, हें यथार्थच आहे.

सम्यग्ज्ञान. Right knowledge. Logic न्याय-शास्त्र. सम्यग्दर्शन. Right perception Physics. पदार्थविज्ञानशास्त्र. सम्यक्चारित्र्य Right Conduct. Ethics नीतिशास्त्र.

(३) जैनमताप्रमाणें पदार्थाचे जीव व अजीव असे दोन विभाग आहेत. सप्त चैषां

विवर्सनानां पदार्थाः संमताः संक्षेपतस्तु द्वावेव पदार्था जीवाजीवाख्यौ. " स्टोइक मतालाही हाच विभाग संमत आहे.

"The general concept under which all the categories come, is considered by Chrysippus 'something'. This something is again divided into Being and Not-being."

[ख्रिसिपस यानें 'वस्तु' या सामान्यकल्पनेंत ज्ञानाच्या सर्व शाखांचा अंतर्भाव केला आहे. या 'वस्तूचे' सजीव आणि निर्जीव असे त्यानें दोन भेद केले आहेत.]

या विभागाला अनुसरून जे शब्द जैनशास्त्रकारांनीं योजिले आहेत ते शब्द म्हणजे अस्तिकाय, पुद्गल व त्रस, हे मूळचे ग्रीक शब्द असून असा माझा समज आहे. अस्तिकाय, Ousia, पुद्गल Poiotia व त्रस Ti हे शब्द कोणत्याही हिंदुदर्शनांत आढळण्यांत येत नाहीत.

(४) जीव व आत्मा या दोहोंचें भिन्नत्व जैन मानीत नाहीत. त्यांच्या मते आत्मा सर्व शरीर व्यापून राहतो. मुंगीच्या शरीरांत तो अणु असतो व हत्तीच्या शरीरांत तो मोठा असतो.

"शरीरपरिमाणो हि जीव इत्यार्हता मन्यन्ते." स्टोइक-मतही असेंच आहे:-

"In order to explain the fact that the soul permeated the body through its whole extent the Stoics denied the impenetrability of bodies. They maintained that one body could penetrate another in all its parts without being one material with it."

[आत्मा शरीराच्या अणुरेणूंत संचार करतो, या सिद्धान्ताच्या स्पष्टीकरणार्थ स्टोइक संप्रदाय शरीराच्या अप्रवेशनीयतेची कल्पना खरी धरीत नाही. तो संप्रदाय असे सांगतो की, एक पदार्थ दुसऱ्या पदार्थांत समरस न होताही मिसळणें शक्य आहे.]

(५) "अहिंसा परमो धर्मः । मा हन्यात् सर्वाणि भूतानि ।"

हे जे जनधर्मातील प्रधान तत्त्व, ज्या तत्त्वावरून जैनधर्मास दयामयधर्म असे नांव प्राप्त झाले आहे, व ज्या उदात्त तत्त्वामुळे आपला धर्म सर्व धर्मांत श्रेष्ठ आहे असे जैन समजतात, त्याचा उगम स्टोइक पंथातील 'Life according to nature' या तत्त्वापासून आहे. पुढील उतारा पाहा:—

"Their supreme principle is in general the life according to nature. The most universal impulse of nature is in every creature the impulse to self-preservation. Epicurus had declared pleasure to be the end of all instinctive activity; while the Stoics combated his position and sought to prove that not pleasure but self-preservation is really sought."

[निसर्गाच्या नियमानुसार जीवितक्रम असावा हा त्यांचा श्रेष्ठतम सिद्धान्त आहे. स्वसंरक्षणाची जाणीव सर्व प्राणिमात्रांत सर्वत्र प्रामुख्याने दृष्टीस पडते. एपिक्यूरस याने अंतःस्कृतीची सर्व कर्मे सुखप्राप्त्यर्थ घडतात असे तत्त्व प्रतिपादन केले आहे. पण हे तत्त्व स्टोइक पंथाला मान्य नाही. सर्व कर्मांचे आत्म-संरक्षण हेच आद्य प्राप्तव्य आहे, असे स्टोइक पंथाचे मत आहे.]

प्राणिमात्राची नैसर्गिक प्रवृत्ति सुखाकडे आहे, हा एपिक्यूरसचा सिद्धान्त. हा खोडून काढण्यासाठी स्टोइक आचार्यांनी असे सिद्ध केले की, प्राणिमात्राची नैसर्गिक प्रवृत्ति सुखाकडे नसून आत्मसंरक्षणाकडे आहे. याच अर्थाचा पुढील श्लोक पाहा:—

प्राणानां परिरक्षणाय सततं सर्वाः क्रियाः प्राणिनाम् प्राणभ्योऽभ्यधिकं समस्तजगतां नास्त्येव किंचिद्विप्रियम् पुण्यं तस्य न शक्यते गणयितुं यः पूर्णकारुण्यवान् प्राणानामभयं ददाति सुकृती तेषामहिंसाव्रतः ॥

जैनमूर्तीचा नग्नपणा व जैनांचा दिगंबर-पणा या गोष्टी Life according to nature तत्त्वाचाच परिणाम होत.

जैनांस ईश्वराचे अस्तित्व मुळीच कबूल नाही असे जरी म्हणता येत नाही, तरी आपल्या चौथीस तीर्थकरास ते देवापेक्षाही श्रेष्ठ मानितात. हिंदूंच्या काही देवतांस ते पूज्य मानितात खरे—तसे ते कधी पूज्य मानू लागले हे निश्चयाने सांगता येत नाही—परंतु अशा सर्व देवता तीर्थकरांच्या खालच्या पायरीच्या आहेत, असे ते मानितात. या मताचे मूळ देखील स्टोइक संप्रदायाच्या Doctrine of the wise man = प्राज्ञपुरुषवाद, यापासून आहे. ते मत असे:—

"Nothing presents more forcibly the pitch of their moral idealism than the Doctrine of the Wise Man. All mankind falls into two classes, the wise or virtuous, the unwise or wicked. Now the wise man is drawn as perfect. All he does is right; all his opinions are true; he alone is free, rich, beautiful, skilled to govern, capable of giving or receiving a benefit; and his happiness, since length of time cannot increase it, falls in nothing short of that of Zeus."

[त्यांच्या नैतिक ध्येयवादाचा प्रभाव प्राज्ञपुरुषवादाने जितका उत्कृष्टपणे मनावर ठसतो तितका दुसऱ्या कोणत्याही मुद्द्याने ठसत नाही. त्या वादानुसार सर्व मानवजातीचे दोन वर्ग ठरतात. एक शहाण्या नीतिमंतांचा व दुसरा मूर्ख दुरात्म्यांचा. शहाणा मनुष्य पूर्णप्रज्ञ गणला जातो. त्याची सर्व कर्मे पुण्यशील व सर्व मते सत्य असतात. तोच एकटा स्वतंत्र, श्रीमंत, सुंदर, नियमनकार्योत्त कुशल, व दुसऱ्यावर उपकार करण्यास व दुसऱ्याचा उपकार घेण्यास समर्थ असतो. त्याच्या सुखाची कालाच्या गतीबरोबर वृद्धि होणारी नसल्यामुळे परमेश्वराच्या आनंदमयत्वाशी त्याची तुलना करावयास हरकत नाही.]

ग्रीकलोकांचा श्रेष्ठ देव झूस. त्याच्या सोडीचा प्राज्ञ पुरुष होतो, असे स्टोइकपंथाच्या अनुयायांचे स्पष्ट मत होते.

(७) जैनलोकांत प्रायोपवेशन—पञ्जुसन—म्हणजे उपवास, यांचे केवढे महत्त्व आहे हे

सांगावयास नको. जो जितके जास्त दिवस उपास करील तो तितका पूज्य असें ते मानितात. कधी कधी या उपवासाचें पर्यवसान प्राणोत्क्रमणांत होतें, असा अनुभव आहे. कांहीं वर्षांपूर्वी एका उपवास करणाऱ्या जैन स्त्रीचा दंभपरिस्फोट कसा झाला हें पुष्कळांनीं वाचलें असेल. हें उपवासाचें बंड सुद्धां जैनांनीं स्टोइक-संप्रदायापासून घेतलें आहे.

“In order to secure for men their independence under any circumstances, they permitted voluntary departure from life. This is not only a refuge from extreme distress, but they saw in it the noblest preservation of moral freedom, a step by which a man proved that he regarded life among things indifferent and which he is justified in taking whenever circumstances make it appear to be more in accordance with nature that he should leave his earthly life than remain in it. Zeno, Cleanthus, Eratosthenes, Antipater and many other Stoics ended their lives in this manner.”

[कोणत्याही परिस्थितीत मनुष्याला आपलें जन्म-सिद्ध स्वातंत्र्य कायम राखतां यावें म्हणून जगाच्या सामान्य रहाटीपासून भिन्न तऱ्हेनें वागण्याची त्यांनीं मुभा ठेवलेली होती. दुःसह दुःखापासून मुक्तता होण्याचा तो एक मार्ग आहे असें ते समजत होते. या साधनानें नैतिक स्वतंत्र्याचें उदात्त संरक्षण घडतें असा त्यांचा समज होता. या साधनाच्या द्वारे मनुष्याला जीविताची देखील फिकिर बाळगण्याचें कारण नाही असें ते दाखवीत असत. निसर्गाशीं तादात्म्य पावण्याची जेव्हां परिस्थिति दृश्यता दिसेल तेव्हां या साधनाचा अवलंब करावा असें त्यांचें समर्थन आहे. योग्य वेळीं प्रस्तुत साधनाच्या जोरावर माणसानें ऐहिक जीविताला खुशाल राम राम ठोकावा असें ते समजत, आणि झीनो, क्लीआन्थस, इराटोस्थेनीस, अँटिपेटर, या व दुसऱ्या अनेक स्टोइक पंथाच्या अभिमान्यांनीं आपल्या जीविताचा प्रस्तुत साधनानें अंत करून घेतला आहे.]

(८) जैनमतांतील विशेष वादाचा विषय म्हटला म्हणजे स्याद्वाद व नयवाद होय. याच वादाचें खंडन करून शंकराचार्यांनीं जैन-मताचें अप्रयोजकत्व सिद्ध केले आहे. प्रदार्थाचें सदसत्त्व जसें आमच्या स्याद्वादानें सिद्ध केले जातें तसें दुसऱ्या कोणत्याही तर्कशास्त्रोक्त पद्धतीनें केले जात नाही, असा जैनपंडितांचा मोठा बाणा आहे. न्यायसूत्रकार गौतमानें ज्या अर्थी स्याद्वादचा विचार केलेला नाही, त्या अर्थी हा वाद गौतमानंतरचा आहे, असें म्हणावें लागतें. स्याद्वादचें स्वरूप थोडक्यांत सांगणें म्हणजे असें:—

“सर्वत्र चेमं सतभङ्गीनयं नाम न्यायमवतारयन्ति । स्यादस्ति, स्यान्नस्ति, स्यादस्ति च नस्ति च, स्याद्वक्तव्यः स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्नस्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नस्तिचावक्तव्यश्च । एवमेवैकत्वमित्यद्वादिष्वपीमं सतभङ्गीनयं योजयन्ति । अत्राचक्ष्महे नायमभ्युपगमो युक्त इति । कुतः । एकस्मिन्नसंभवात् । नह्येकस्मिन्धर्मिणि युगपत्सदसत्वादिविरुद्धधर्मसमावेशः । संभवति शीतोष्णवत् । य एते सतपदार्था निर्धारिता एतावन्त एवरूपाश्चेति ते तथैव वा स्युर्नैव वा तथा स्युः ।”

“In their treatment of conclusions, they gave such prominence to the hypothetical and disjunctive that they only were to be regarded as conclusions in the proper sense. But the scientific value of this Stoic logic is very slight and if in details it enters here and there into more precise enquiry, the pedantic external formalism, which Chrysippus especially introduced into logic, could not be of advantage to the general condition of the Science.”

[सिद्धांतांच्या मीमांसेत ते सांकेतिक आणि विद्युत्नात्मक पद्धतीला प्राधान्य देऊन त्याच पद्धतीचे सिद्धान्त ते खरे धरून चाळत. शास्त्रीय दृष्ट्या स्टोइक पंथाच्या न्यायमीमांसेची योग्यता विशेष नाही.

मधून मधून ते सिद्धान्ताच्या तपशिलांत खोलपेक्षा करून सत्त्वाचा ठाव कळण्याच्या प्रयत्नांत आढळतात, परंतु दिखाऊ पांडित्याचे जे नियम किसिपसनें न्याय-शास्त्रांत घुसडले, ते त्या शास्त्राच्या व्यापक स्वरूपांत कोणत्याही प्रकारे भर टाकीत नाहीत.]

९. नयवाद.

"Their corrections and fancied improvements of the Aristotelian logic are mostly useless and pedantic. Judgment, they defined as a complete idea capable of expression in language and they distinguish it from other enunciations. From simple judgments, they proceeded to compound judgments and declared the hypothetical syllogism to be the normal type of reason of which the categorical syllogism is an abbreviation. Aristotle made ten categories, all co-ordinate to serve as heads of predication, under which to collect distinct scraps of information respecting a subject. For this the Stoics substituted four Summa Genera, all subordinate, so that each in turn is more precisely determined by the next. They are something or being determined as—

(1) Substance or subject matter. प्रतिपाद्य-विषय

(2) Essential quality-substance qualified, याचा अनन्य साधारण गुण.

(3) Mode or chance attribute-qualified substance त्याचे नैमित्तिक गुण

(4) A certain condition—विशिष्ट स्थिति अथवा

(5) Relation or relative mode. विशिष्ट संबंध

[त्यांनीं अरिस्टाटल कृत न्यायशास्त्रामध्ये ज्या दुरुस्त्या व काल्पनिक सुधारणा केल्या आहेत त्या प्रायः निरुपयोगी व पोकळ पांडित्याच्या दर्शक आहेत. निर्णय म्हणजे एक संपूर्ण कल्पना भाषेत व्यक्त करणारा शब्दसमूह असे ते म्हणतात, व त्याची इतर व्याख्यांशी फारखत करतात. साध्या निर्णयापासून निघून ते मिश्र निर्णयाकडे वळतात व त्यांचे मत असे आहे की, सांकेतिक अनुमानपद्धति हीच तर्कविचारांतली सामान्य दिशा असून वर्गवाचक अनुमानपद्धति सांकेतिक अनुमानपद्धतीचा संक्षेप आहे अरिस्टाटलनें तर्काचे दहा भाग पाडले आहेत. प्रत्येक विषयासंबंधी जी माहिती मिळेल तिच्यातील सामान्य व असामान्य तत्वांचे परीक्षण करून त्याला त्या त्या वर्गात घालण्याचा अरिस्टाटलच्या तर्कशास्त्राचा नियम आहे पण यांनीं सर्व विषयांचे चार वर्ग पाडले आहेत. त्यांचे स्वरूप वर दर्शविल्याप्रमाणे आहे.]

याप्रमाणे जैनमताचे व 'स्टोइक पंथा'च्या मतांचे साम्य दिसून येते.

सवाई माधवराव आणि दुर्गाबाई.

जनीं सांगतां ऐकतां जन्म गेला । परी वादवेवाद तैसाचि ठेला ।

उठे संशयो वाद हा दंभधारी । तुटे वाद संवाद तो हीतकारी ॥ ११२ ॥

रामदास.

१. इतिहासलेखन केव्हांही निर्विकार मनोवृत्तीने झालें पाहिजे. त्यांत कोणत्याही प्रकारचे पूर्वग्रह असतां कामा नये. किंबहुना स्वतःची वैयक्तिक माहितीसुद्धां कित्येक वेळां निरूपयोगी ठरते. मराठ्यांचा इतिहास लिहावयाचा असल्यास अलीकडे जी नूतन साधनोपलब्धि झालेली आहे तिचाच उपयोग करणें अधिक इष्ट व विहित आहे. विशेषतः अस्सल कागदपत्र जितके अधिक मिळतील तितके पाहून त्यावरून इतिहासाचें लेखन झाल्यास तें अधिक उपयुक्त होईल. कित्येक इतिहाससंशोधक आपल्या पुस्तकांत आरंभी प्रस्तावना अगर पुढील पत्रांचा सारांश देऊन मग अस्सल पत्रे छपाईत असतात. परंतु, त्या पत्रांतील मजकुराचा व पूर्वीच्या प्रस्तावनेचा अगर ग्रंथकाराच्या सारांशाचा संबंध नसतो. असा प्रकार पुष्कळ ठिकाणीं आढळत असल्यामुळे नवीन इतिहासलेखकांनें ती प्रस्तावना अगर तो सारांश सुद्धां लक्षांत न घेतां इतिहासलेखनास प्रारंभ करणें अधिक उचित आहे. इतिहासलेखनसमयी राजवाडे-खन्यांचे *

* खरे शास्त्रांनीं कित्येक ठिकाणीं पत्रांत नसलेली अर्धांतर माहिती दिलेली आहे व कित्येक ठिकाणीं पत्रांतील म्हणून गैरसमजुतीनें भलतीच माहिती लिहिलेली आहे; याला एक उदाहरण देतो. इचलकरंजी संस्थानच्या इतिहासांत पृष्ठ ११२ वर शास्त्री-बोधा म्हणतात, “नारायणराव यांचा खून झाल्या-नंतर रघुनाथराव दादा साहेब हे पेशवे झाले. त्यांनीं ‘अमूबाईकडे लाट व रांगोळी हे गांव आहेत, त्यांस उपद्रव देऊं नये,’ असें कोल्हापुरचे कारभारी येसाजी शिंदे यांस पत्र लिहिलेले आहे.” म्हणजे हें पत्र रघुनाथरावानें येसाजीस नारायणरावाच्या खूनानंतर स्वतः पेशवा झाल्यावर लिहिलें असें शास्त्रीबोधा म्हणतात. इचलकरंजी दस्तारांतील निवडक पत्रेयादींय पुस्तकांत पृष्ठ १२४ नंबर १०६ येथे हें वादविषयक पत्र आहे. तें रघुनाथरावानें येशावंतराव शिंद्यास छ. १४

प्रास्ताविक लेख सुद्धां लक्षांत घ्यावयाचे नाहीत, हें सांगितलें म्हणजे डफ वगैरेचे स्वतंत्र इतिहास मुळींच आधारास धरावयाचे नाहीत, हें निराळें सांगण्याची आवश्यकताच नाही. भारतइतिहाससंशोधक मंडळाचे अहवाल व संमेलनवृत्ते, खन्यांचे ऐतिहासिक लेखसंग्रह, राजवाड्यांचीं खंडे, काव्येतिहाससंग्रहापैकीं पत्रे-यादींचा भाग, भारतवर्ष, शकावल्या, फॉरेस्टचा निवडक लेखसंग्रह, वाडकृत रोजनिश्या, इतिहाससंग्रह, इतिहास व ऐतिहासिक, घखरी व दंतकथा इत्यादि ज्या ज्या ठिकाणीं अस्सल माहिती प्रसिद्ध झाली असेल ती सर्व प्रत्यक्ष पाहून, त्याची न्यायाधीशी धाड्यानें, सारासार विचारानें व दूरदृष्टीनें एक-वाक्यता व निवड करून कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वग्रहानें व वकिली डावपेंचानें रहित अशा मनोवृत्तीनें जर मराठ्यांचा इतिहास लिहिला गेला तर तो पाहिजे आहे. प्रसिद्ध झालेल्या मिर्तीच्या तारखासुद्धां स्वतः परीक्षून मग नमूद करणें अधिक इष्ट आहे. राजवाड्यांच्या दुसऱ्या खंडांत मिर्तीच्या पुढें कंसांत तारखा दिल्या आहेत; त्या कोणी दिल्या आहेत, हें कळत नाही, पण त्या कोणत्या तरी चुकीच्या जंत्रीवरून दिलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ पृष्ठ ७२ वर रघुनाथरावाच्या जन्माची तारीख १३ आगष्ट १७३४ अशी दिली आहे; पण ती चुकीची आहे. खरी तारीख १ ऑगष्ट १७३४ ही पाहिजे. सन १७५२ सालीं इंग्लंडांत पार्लमेंटनें कायदा पास

रबिलाखर, सु ॥ आर्वा सबैन मय्या व अलफ रोजी, म्हणजे तारीख १५ जुलई सन १७७३ गुरुवारी, लिहिलें आहे. नारायणरावाचा खून तारीख ३० ऑगस्ट सन १७७३ सोमवारी, म्हणजे रघुनाथरावानें वरील पत्र लिहिल्यानंतर दीड महिन्यानें झाला; व म्हणून या वेळीं रघुनाथराव पेशवा म्हणता हे उघड आहे. असें असतां शास्त्रीबोवांनीं गैरसमजुतीनें भलताच मजकूर इतिहासांत नमूद केला आहे.

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

कहून ता. ३ सप्टेंबरच्या ऐवजी तारीख १४ सप्टेंबर केली व तेव्हापासून ग्रेगोरियन पद्धति सुरू केली. म्हणजे या पद्धतीत पूर्वीपेक्षा १२ दिवस अधिक वाढविले. ही बारा दिवसांचीच चुकी वरील उदाहरणांत दिसते. म्हणजे ग्रेगोरियन पद्धतीनेच १ ऑगस्ट १७३४ ही तारीख येत असूनही कोणी तरी आणखी बारा दिवस अधिक वाढविले आहेत. तसेच पहिल्या खंडांत राजवाड्यांनी काव्येतिहासग्रंथांतील सुमारे १७९ पत्रांच्या तारखा ठरविल्या आहेत, त्यांपैकी कित्येक चुकीच्या आहेत, असे दिसते. उदाहरणार्थ:-

नंबर १] ६८ च्या पत्रास ६ एप्रिल १७४७ अशी तारीख दिली आहे. यांत एप्रिलच्या ऐवजी मे महिना असावा.

नंबर २] ७९ च्या पत्रास ३ एप्रिल १७४७ अशी तारीख आहे. येथे सन १७४८ असावा.

नंबर ३] १६८ च्या पत्रास ३१ मार्च १७५७ अशी तारीख आहे. तेथे १७५१ असा सन पाहिजे.

असो. अशा प्रकारच्या चुका कोणी मुद्दाम करितो असे नव्हे. कार्याचे बाहुल्य, पत्रांचे ढीग, भितीचा गोंधळ, मुसलमानी तारखांची खिचडी, जंत्रीची बारीक छपाई, आणि मुद्रणदोष, इतक्या अडचणींतून बरोबर तारीख, वार, महिना, सन; प्रसिद्ध करणे कल्पनातीत कष्टमय आहे. हे विस्तार करून सांगण्याचा हेतु एवढाच की, इतिहासलेखकांनी या बाबतीत सुद्धा कोणावरही विश्वासून चालतां उपयोगी नाही.

२. या गोष्टी आज सुचण्याचे कारण सवाई माधवराव यांची तसबीर होय. कित्येक लोकांनी सवाई माधवरावांसंबंधाने दोन प्रकारच्या दंतकथा (Scandals) प्रचलित केलेल्या आहेत. (१) गरोदर गंगाबाईला पुरंदरावर ठेविली तेव्हा कित्येक गरोदर स्त्रिया तेथे ठेविल्या होत्या, त्यांत एक सोनारीण होती, व तिचा मुलगा हा सवाई माधवराव असून, गंगाबाईस मुलगी झाल्याने प्रसूतिसमयी नानाफडणविसाने या मुलांची अदलाबदल केली आहे. (२) नाना फडणवीस व गंगाबाई यांचा कांही गुप्त संबंध होता व त्यांचेच फळ हा सवाई माधवराव होय. याप्रमाणे हा नानाचा मुलगा असल्याने त्याच्या व नानाच्या चेहऱ्यांत विलक्षण साम्य आहे. अशा तऱ्हेने दोन

दंतकथा प्रसिद्ध आहेत. त्यांचा आपण आतां तिहाईत या नात्याने व कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वग्रहांने कलुषित न होता विचार करूं.

३. तारीख ३० ऑगस्ट सन १७७३ रोजी नारायणरावाचा खून झाला. तारीख १८ एप्रिल सन १७७४ रोजी सवाई माधवरावाचा जन्म झाला, व तारीख २७ ऑक्टोबर सन १७९५ रोजी सवाई माधवराव मृत्यु पावला. म्हणजे सवाई माधवरावास मरून नुकतीच १२५ सव्वाशे वर्षे पूर्ण झाली आहेत. इतका मोठा कालावधि मध्यंतरी गेल्याने या व्यक्तीने दिलेल्या प्रासावहल अगर सुखावहल आपणांस वाईट अगर बरे वाटण्याचा मुळीच संभव नाही, आणि त्यांच्यावहल शक्य तितकी निःपक्षपातिता उत्पन्न होणे शक्य आहे. व म्हणूनच या गोष्टीचा आज आपणांस शांतपणे विचार करावयाचा आहे.

४. गरोदर गंगाबाईस पुरंदरावर नेऊन ठेविले, त्या वेळी इतर कांही गरोदर स्त्रियाही तेथे नेऊन ठेविल्याचा कांही बखरीतून उल्लेख आहे. मागे कलम २ मध्ये दिलेल्या दोन दंतकथांपैकी दुसरीचा आपण प्रथम विचार करूं. नाना फडणवीस व गंगाबाई यांचा अश्लाघ्य संबंध होता, ही गोष्ट मॅकडोन्लडने लिहिली आहे; व त्याने गंगाबाईच्या मृत्यूलाही अशाच प्रकारचे निंद्य कारण दिले आहे. आपणांस फक्त माधवरावाच्या जन्मासंबंधानेच विचार कर्तव्य असल्याने त्या पुढील हकीकत बाजूस ठेवू. मॅकडोन्लडचे आरोप पुढे दिलेल्या अर्थाचे आहेत.

(१) नारायणरावाच्या मृत्यूनंतर पुष्कळ दिवसांनी म्हणजे जानेवारीमध्ये गंगाबाई गरोदर असल्याचे प्रसिद्ध करण्यांत आले.

(२) सवाई माधवरावाचा चेहरा हुबेहूब नाना फडणविसासारखा आहे, असे त्याच्या चित्रावरून दिसते.

या दोन कारणांवरून मॅकडोन्लड याचे असे अनुमान आहे की, नारायणरावाच्या मृत्यूनंतर गंगाबाईस गर्भ राहिला व तो नानापासूनच राहिला असावा. परंतु मॅकडोन्लडची दोनही विधाने खरी नाहीत. कारण, गंगाबाई गरोदर असल्याची बातमी प्रसिद्ध

१ नारायणरावाची बखर.

२ मॅकडोन्लडकृत नाना फडणविसाचे चरित्र.

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

करण्याचें श्रेय तीन बखरीनीं तीन निरनिराळ्या व्यक्तींस दिलें आहे. नारायणरावाच्या शवावरोधर गंगाबाई सती जाण्यास तयार झाली, तेव्हां तिला प्रतिबंध कर-ण्यासाठी तिच्या गरोदरावस्थेची तिला जाणीव करून देण्यांत आली व म्हणूनच ती सती गेली नाही. हरि-वंशाच्या बखरीमध्ये ही बातमी आनंदीबाईनें तिजला सांगितल्याचें लिहिलें आहे. नागपुरकर भोसल्यांच्या बखरींत हा मान राघोबादादास दिलेला आहे; व नारायणराव पेशव्यांच्या बखरीमध्ये हें श्रेय सदाशिव-राव भाऊची पत्नी पार्वतीबाई, इजला देण्यांत आलें आहे. व्यक्ति जरी भिन्न असल्या तरी तीनही बखरीनीं प्रसंग एकच-नारायणरावाचें शवदहन केलें तोच सांगितला आहे. पत्रें व बखरी यांच्या आधारानें मॅक-डोन्लडनें नानाचें चरित्र लिहिलें असेल. परंतु तो आप-ल्या लिहिण्यास प्रत्यक्ष असा कसलाच आधार देत नाही. पुराव्याच्या दृष्टीनें त्याचें म्हणणें कितपत ग्राह्य सम-जावें हा प्रश्नच आहे; व म्हणून वरील बखरीचें लिहि-णेंच अधिक विश्वसनीय होय. कलम ३ मध्ये दिलेल्या तारखांवरून वाचकांच्या हें लक्षांत येईल कीं, नारायणरावाच्या खुनानंतर (२२९) दोनशें एकु-णतीस दिवसांनीं सवाई माधवरावाचा जन्म झाला. साधारणतः २८० दिवस भ्रूणावस्था असते असें शास्त्र आहे, त्यावरून नारायणरावाच्या मरणसमयी गंगाबाईची नुकतीच पाळी चुकली असणें शक्य आहे; व म्हणून सवाई माधवराव हा नारायणरावाचाच मुलगा असणें अधिक संभवनीय आहे. कदाचित् मॅकडोन्लडच्या तर्फे असें सांगण्यांत येईल कीं, कित्येक मुले सात महिन्यांतच जन्मतात, त्या अर्थी सवाई माधवरावही तसाच सात महिन्यांचा असणें शक्य आहे. शिवाजी महाराजही सात महिन्यांचेच होते. + मॅकडोन्लडची ही विचारणी ग्राह्य धरल्यास नारायण-रावांच्या खुनानंतर एक महिन्याच्या आंतच गंगा-बाईस गर्भ राहिला असावा, असा तर्क करावा लागेल. मॅकडोन्लडच्या दृष्टीनें हाही तर्क गैरशिस्त ठरणार नाही. परंतु गंगाबाई ही पाश्चात्य अंगना नसून एक आर्यस्त्री होती, उच्च अशा ब्राह्मणवर्णीतील होती, वैदिक परंपरेंत वाढलेली होती, पेशव्यांसारख्यांच्या

संपन्न घराण्यांत पडलेली होती, व नारायणरावासारख्या तरुण घांडाची सहधर्मचारिणी होती, या गोष्टी लक्षांत घेऊन मग वरील तर्काचा विचार केला पाहिजे. तात्पर्य, आपलेपणाच्या दृष्टीनें गंगाबाईच्या अवस्थे-कडे पाहिलें म्हणजे मॅकडोन्लडचा पहिला तर्क साफ चुकीचा, खोडसाळ, अतएव अविश्वसनीय वाटतो.

५. आतां मॅकडोन्लडच्या दुसऱ्या तर्काचा विचार करूं. सवाई माधवरावाचा चेहरा नाना फडणविसा-सारखा आहे, असें तो म्हणतो. बाजीराव, राघोबा, माधवराव इत्यादींच्या चेहऱ्याप्रमाणें सवाई माधव-रावाचा चेहरा नाही, हें खरें आहे. मुलाचा चेहरा बापासारखाच असावयास पाहिजे, अशी आपण चुकीची समजूत करून घेऊन सवाई माधवरावाचा चेहरा पाहतो, म्हणून ही अशी चुकी होते. शिवाय, नाना फडणवीस व सवाई माधवराव यांचे चेहरे जवळ घेऊन पाहिल्यास त्यांत त्यांची मान व लांबट चेहरा यांशिवाय इतर कशाचेंही साम्य दिसत नाही. नानाची मान उंच आहे, सवाई माधवरावाचीही मान उंच आहे. दुसरें, नानाचें तोंड लांबट आहे, तसें सवाई माधवरावाचेंही आहे. परंतु उभयतांच्या ओठांमध्ये व डोळ्यांमध्ये फार अंतर आहे. नानाचे ओठ घाहेर आलेले आहेत, सवाई माधवरावाचे आंत बसल्यासारखे दिसतात. पेशव्यांच्या घराण्यांत सर्वी-चेच भालप्रदेश भव्य आहेत, तेव्हां सवाई माधव-रावाचें रुंद ललाट नानाच्या कपाळासारखें विस्तीर्ण होतें, या म्हणण्यांत कांहीं तथ्य नाही. तात्पर्य, चेह-ऱ्याचा लांबटपणा व मानेची उंची इतकेच काय ते वादाचे मुद्दे राहतात. आतां ज्याप्रमाणें पेशव्यांच्या पुरुषांच्या तसबिरा प्रसिद्ध आहेत, त्याप्रमाणें त्यांच्या स्त्रियांच्या कोठें प्रसिद्ध झाल्या आहेत ? कदाचित् गंगाबाईचा चेहरा लांबट असेल व मानही उंच असेल; व तोच प्रकार माधवरावाच्या चेहऱ्यांत दृग्गोचर होत असावा. हा एक सरळ तर्क झाला.

६. प्रत्येक मुलाचा चेहरा त्याच्या आईसारखा अगर बापासारखा असलाच पाहिजे, असा नियम करणें मॅकडोन्लड यालाच शोभेल. वाचकांनीं या गोष्टीचें सूक्ष्मणें निरीक्षण केल्यास अशीं शेंकडों उदाहरणें सांपडतील कीं, ज्यामध्ये मुलाचा चेहरा

+ मराठी दप्तर, समाल १, पृष्ठ १४.

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

अगदीच निराळ्या प्रकारचा आहे. साधारण लोकांच्या सुल्लभ स्त्रियांविषयी सुद्धां मूर्ख लोकांमध्ये वाटेल तसले तर्क चालू असतात; व श्रीमंतांच्या स्त्रियांबद्दल तर असल्या लकीना ऊत येतो, ही गोष्ट आजही पाहण्यास सांपडते. परंतु ऐतिहासिक व न्याय्य दृष्टीला या असल्या कल्पना अगदीच त्याज्य होत. नारायण-रावाच्या खुनानंतर पेशवाईमध्ये दोन पक्ष उघडपणेंच वावरूं लागले. त्यामुळे एका पक्षानें दुसऱ्याच्या विरुद्ध वाटेल त्या कंड्या (Scandals) पिकविणें अगदीं संभवनीय आहे. ही तत्कालीन राजकीय परिस्थिति लक्षांत घेतली व नानाच्या विषयलंपटतेला तीत मिळविलें म्हणजे ही सवाई माधवरावाच्या जन्माची कंडी कशी व केव्हां अस्तित्वांत आली असावी, याचें निश्चित अनुमान होतें. आतां सवाई माधवरावाचा चेहरा नाना फडणविसाच्या चेहऱ्याप्रमाणेंच होता असें जरी गृहीत धरिलें तरीही शरीरशास्त्राच्या दृष्टीनें पाहतां नाना व गंगाबाई यांचा गर्भ संबंधच असला पाहिजे, असें मुळींच दिसत नाही. काठेवाडा-मध्ये काठी घोड्यांना कोणत्याही घोड्यापासून गर्भधारणा करवितात. परंतु घोडी सधर झाल्यावर तिच्यासमोर ती प्रसूत होईपर्यंत एक सुंदर, देखणा घोडा ठेवितात. व रात्रंदिवस त्या घोडीला त्या सुंदर घोड्याचें दर्शन व चिंतन होत असल्यामुळे तिला होणारें शिंंगळ त्या मूळच्या वळू घोड्यासारखें होत नसून या सुंदर घोड्यासारखें देखणें व सुबक असें होतें, हा अनुभव प्रसिद्ध आहे. हा अनुभव गंगाबाईच्या बाबतीतही लागू करण्यास काय हरकत आहे ? एक महिन्याच्या सगर्भावस्थेपासून प्रसूति होईपर्यंत गंगाबाईवर अनेक संकटें आली व त्या सर्वांतून मुख्यतः नानानेंच तिचें संरक्षण करून तिच्या नांवानें पेशवाई चालविली. यामुळे नानाची मूर्ति तिच्या डोळ्यापुढें व अंतःकरणामध्येही कृतज्ञतेच्या बुद्धीनें वास करीत असणें शक्य आहे. आणि याचाच किंचित् परिणाम गर्भावर होणें साहजिक आहे. *

* The Modern Review च्या ऑक्टोबर १९२० च्या अंकांत पृष्ठ ४१४ वर " The Horse child " म्हणजे बाळ-तुंबरूची हकीकत दिली आहे, ती या बाबतींत वाचकांनीं अवश्य पाहण्यासारखी आहे. तिचा सारांश असा आहे कीं, एक

अशा दृष्टीनें आपण विचार केला तर गंगाबाईच्या वर्तनावद्दल ज्या बातम्या प्रसिद्ध आहेत त्या दुष्पणाच्या आहेत असेंच निःसंशय वाटतें. नाटककर्ते व कादंबऱ्याकर्ते या उभयतांनींही या गोष्टीस नसतेंच महत्त्व देऊन तिचा कल्पनातीत प्रसार केल्यानें वरील विवेचन थोडें अधिक विस्तृतपणें केलें आहे.

७. अंतर्वर्ती गंगाबाईबरोबर पुरंदरावर किऱ्येक सगर्भा स्त्रिया ठेविल्या होत्या, त्यांत एक सोनारीण होती, व सवाई माधवराव हा त्या सोनारीणाचा मुलगा होय, † या दंतकथेबद्दल आतां आपण विचार करूं. अशा तऱ्हेची मुलांची अदलाबदल अशापिही होते. राघोबाच्या कारकीर्दीत प्रतिनिधीच्या कुटुंबानें आपल्याला झालेला मुलगा आपल्या बहिणीस देऊन तिला झालेली मुलगी घेतल्याचा उल्लेख + आहे. नाळवागसुद्धां जर मूल सांपडलें वा घेतलें तर तें घेणाराच्या जातींत व धर्मात समाविष्ट होतें, असें धर्मशास्त्र आहे. या गोष्टीचा विचार केला तरीही नानाकडेम कांहीं दोष येत असेलसें वाटत नाही. आतां नानाच्या या कृत्यानें राजकीय दृष्ट्या राघोबाचें व तद्द्वारा देशाचें काय नुकसान झालें, हें सांगण्याचें हें स्थळ नव्हे, म्हणून तो प्रश्न आपण बाजूस ठेवूं. नानानें असें करणें शक्य होतें कीं काय, एवढाच आपला मुद्दा आहे. रघुनाथरावाच्या गैरहजिरीत वारभाईचें कारस्थान उपस्थित करून राघोबास बाई गरोदर असतांना घोड्याखालीं सांपडून तुडविली गेली. यामुळे त्या बाईच्या मनावर घोड्याबद्दल असा कांहीं विलक्षण परिणाम झाला कीं, ती बाई पुढें चार महिन्यांनीं प्रसूत होऊन तिला जी मुलगी झाली ती घोड्याच्या गुणधर्माप्रमाणें निपजली ती मुलगी हल्लीं चार वर्षांची आहे. ती घोड्यासारखी देहुडी (एक पाय दुसऱ्यावर अडकवून) उभी राहते, खिंकाळते, हिंसते व मान हालविते. तात्पर्य, कोणत्या का कारणानें असेना, पण मनाला ज्या बाबतीचा वेध लागतो तिचा गर्भावर अवश्य परिणाम होतो, हें यावरून वाचकांच्या लक्षांत येईल.

† नवलकृत " श्री. ताराबाईचें चरित्र ; " उपसंहार, पृ. ८७-८८, आवृत्ति दुसरी.

+ ऐतिहासिक लेखसंग्रह, भाग चौथा, पत्र नंबर १२३४ पाहा

नानानें पदच्युत केलें होतें, व नानाचें हें सर्व कार-स्थान गंगाबाईच्या गर्भाच्या पुंस्त्वावर अवलंबून होतें. जर गंगाबाईस मुलगी झाली असती तर बारभाईचीं पाळेंमुळें राघोबानें खणून टाकिलीं अरतीं. किंबहुना नानासारख्यास तेव्हांच यमलोक दाखविला असता ! या गोष्टी लक्ष्यांत घेतल्या म्हणजे नानानें मुलांची अदळाधदल करणें दंडनीतीच्या दृष्टीनें अवश्य व शक्य आहे असेंच ठरतें. आतां पुरंदरावर ज्या अर्थी पुष्कळ सगर्भा स्त्रिया ठेविल्या होत्या, त्या अर्थी सवाई माधवराव हा कोणत्या जातीच्या स्त्रीच्या पोटी झाला होता हा कांहीं महत्त्वाचा प्रश्न नाही. कोणाच्याही पोटी झाला असला तरी तो नारायणरावाचा गंगाबाईच्या पोटी झालेला नव्हता एवढेंच सांगणें महत्त्वाचें आहे. यावर नानाच्या तर्फेनें असें सांगण्यांत येतें कीं, गंगाबाईच्या या प्रसूतीच्या समयीं राघोबादादाची कन्या दुर्गाबाई ही जवळ होती. म्हणून तिच्या हजिरी-मध्ये अशी लवाडी होणें शक्य नाही. लोकांची खात्री पटविण्यासाठींच दुर्गाबाईस पुरंदरावर आणून ठेविलें होतें. हा नानाच्या तर्फेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे यांत शंका नाही. पण तो फार लंगडा आहे. कारण, या वेळीं दुर्गाबाईचें वय काय होतें हें आपण पाहिलें पाहिजे; व हीच यांत महत्त्वाची खोच आहे. म्हणून आपण दुर्गाबाईचें या वेळीं वय काय होतें, याचा आतां विचार करूं.

८. रघुनाथरावाचीं दोन तीन लग्नें झाल्याचा उल्लेख आहे. पहिलें लग्न गणेशभट धर्वे यांची कन्या जानकीबाई इच्याशीं तारीख २५ फेब्रुवारी : १७४२ मध्ये झालें. ही जानकीबाई तारीख २२ आगष्ट सन १७५५ मध्ये निवर्तली. त्यानंतर तारीख १७ डिसेंबर सन १७५५ मध्ये द्वितीय संबंध झाला. हीच आनंदीबाई होय. ही गुहागराजवळील मळण गांवच्या राजो महादेव ओकाची कन्या. हें लग्न गलगलें येथें झालें. यानंतर भिकाजी महादेव पेंडसे यांची कन्या मथुराबाई इच्याशीं राघोबाचें तिसरें लग्न झाल्याचा उल्लेख 'काव्येतिहाससंग्रहां'त आहे (प. या. पत्र ४९६ पृ. ५४१). असो.

९. पेशव्यांचीं बखर.

२ राघोबाचा जन्म ता १।८।१७३४ रोजी झाला असल्याने प्रथमविवाहसमयीं त्याचें वय अवघें साडेसात वर्षाचें होतें हें लक्ष्यांत ठेवण्यासारखें आहे,

९. पेशवाईच्या वेळी पांढरपेशांमध्ये बालविवाहाची चाल फार जोरांत होती. मुलांचें लग्न सुद्धा त्यांच्या आठव्या वर्षाच्या आंत होत असे, हें मागील राघोबाच्या उदाहरणावरून स्पष्टच होतें. सग्रा मुलीचें लग्न तिच्या वयाच्या आठव्या वर्षाच्या आंतच होत असे त्यांत नवल नाही. किमान वय सहा वर्षे व कमाल वय आठ वर्षे असा प्रघात दिसतो. राघोबाची पहिली पत्नी विवाहसमयीं म्हणजे सन १७४२ मध्ये सहा वर्षांची होती अशी आपण कल्पना केली, तर ती सन १७५५ मध्ये निवर्तली असल्याने मृत्युसमयीं तिचें वय एकुणीस वर्षाचें ठरतें. व हें तिचें वय अपत्योत्पादनक्षम असल्याने दुर्गाबाई तिची मुलगी असणें शक्य आहे. व खरोखरीच दुर्गाबाई जर या जानकीबाईची मुलगी असली, व जास्तीत जास्ती ही दुर्गाबाई आपल्या मातेच्या म्हणजे जानकीबाईच्या मरणाच्या वर्षी म्हणजे सन १७५५ मध्येच जन्मली * असेल अशी जरी आपण कल्पना केली, तरी ती सवाई माधवरावाच्या जन्माच्या वेळीं म्हणजे सन १७७३ मध्ये अठरा वर्षांची असावी, असें अनुमान होतें. व खरोखरीच जर ही दुर्गाबाई, ही राघोबाची कन्या दुर्गाबाई, सवाई माधवरावाच्या जन्माच्या वेळीं अठरा वर्षांची असून ती गंगाबाई-सन्निध पुरंदरावर असली व आनंदीबाईसंबंधी सापत्नपणाचा यत्किंचित्ही लवलेश तिच्या मनांत नसेल अशी आपण कल्पना केली, तर मग या दुर्गाबाईच्या देखत नानाफडविणसाकडून सुद्धा ही मुलांची अदळाधदल होणें शक्य नाही. व हें अशक्य ठरलें म्हणजे सवाईमाधवराव हा गंगाबाईच्या पोटीच नारायणरापासून झालेला मुलगा होय, असें निःसंशय ठरेल. (नारायणराव पेशव्याची बखर, पृष्ठ १२.)

१०. परंतु वरील विचारसरणीला एक फार मोठा विरोध आहे, व तो दुर्गाबाईच्या लग्नाचा होय. नारायणरावाच्या मरणापूर्वी म्हणजे सन १७७३ मध्येच या दुर्गाबाईचें लग्न झाल्याचा उल्लेख हरिवंशांत आहे. व ऐतिहासिक लेखसंग्रह, भाग चौथा, पृष्ठ १९८०, पत्र नं. १२४६ यांत दुर्गाबाईच्या लग्नाची मिति माघ शु॥

* म. इ. सा. खंड १ ला, पृष्ठ १२३ येथें, यां बाईस याच वर्षी एक मुलगी होऊन निवर्तल्याचा उल्लेख आहे.

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

१५ शके १६९४ अशी दिली आहे. मोडकांच्या जंत्रीप्रमाणे ही मिति म्हणजे तारीख ७ फेब्रुवारी सन १७७३ रविवार होय. या पत्रावर पौष व॥ १ अशी मिति छापिली आहे, पण ती चूक आहे. ती माघ व॥ १ अशी पाहिजे. आतां कलम ७ मधील नाना फडणविसाच्या तर्फेच्या विचारसरणीप्रमाणे दुर्गाबाई जर सन १७५५ मध्ये जन्मली असे समजले, तर विवाहसमयी तिचे वय सतरा वर्षांचे ठरेल. व पेशवाईमध्ये, ब्राह्मणपदपातशाहीमध्ये व रामशास्त्राच्या दृष्टीसमोर पेशव्यांचीच मुलगी सतरा वर्षेपर्यंत अविवाहित राहिली असेल, असे स्वप्नांत सुद्धा खरे वाटणे शक्य नाही. अर्थात् ही राघोबाच्या प्रथम पत्नीची कन्या नव्हे, याबद्दल सुतराम् शंका नको.

११. आतां दुर्गाबाई ही आनंदीबाईची मुलगी होती कीं काय हें आपण पाहू. सन १७५५ मध्ये आनंदीबाईचा विवाह राघोबाशी झाला. त्यावेळीं आनंदीबाई सहा वर्षांची होती, अशी आपण कल्पना करू. दहा वर्षांनीं म्हणजे सन १७६५ मध्ये, अर्थात् सोळाव्या वर्षी, तिला ही दुर्गाबाई झाली असावी. व सन १७७३ मध्ये म्हणजे दुर्गाबाईच्या आठव्या वर्षी पांडुरंग नाईक बारामतीकर यांच्याशी तिचा विवाह झाला असावा. अर्थात् विवाहसमयी म्हणजे सन १७७३ मध्ये ती फार तर आठ वर्षांची असावी. आनंदीबाईला ही दुर्गाबाई बाराव्या अगर तेराव्या वर्षी ही होणे अशक्य नाही. * परंतु तशी कल्पना केल्यास दुर्गाबाईचे विवाहसमयी दहा अकरा वर्षांचे वय होतें अशी कल्पना करावी लागेल. परंतु एवढी मोठी लग्नावांचूनची मुलगी पेशवाईमध्ये साधारण माणसाची सुद्धा होत नसे. मग खुद्द पेशव्यांची होत नसलीच पाहिजे, हें निराळे सांगावयासच नको. सन १७७३ मध्ये दुर्गाबाई जर अवघी आठ वर्षांचीच असली तर सन १७७४ मध्ये म्हणजे सवाई माधवराबांच्या जन्माच्या वेळीं पुरंदरावर असतांना ती फार तर नऊ वर्षांची असावी. व या नऊ वर्षांच्या मुलीची पुरंदरावरील हजिरी म्हणजे नाना फडविणसासारख्या

* दुर्गाबाईच्या अगोदर विनायक नांवाचा मुलगा झाल्याचे व त्यास हातावर घेऊन उडवीत असतां तो खाली पडून मरण पावल्याचे का. सं. पृ. ५४१, पत्र मं ४९६, यांत लिहिले आहे.

कारस्थानी पुरुषास कांहीं आडकाठी होती, अशी कल्पना सुद्धा कोणी करणार नाही. ही नऊ वर्षांची अल्लड पोर नानासारख्यांचे कारस्थान हाणून पाडण्यासाठीच तेथे ठेविली होती; व तें कारस्थान हाणून पाडण्यास ती समर्थ होती, असें नानाच्या पक्षपाती-यांनीं सांगणें म्हणजे नाना फडणवीस हा राजकार्य-धुरंधर नसून एकाद्या साध्या गाड्याची धुरांमनेवर वागविणारा चतुष्पाद प्राणी होता, असेंच सांगण्यासारखे आहे !!

१२. दुसरे, या नऊ वर्षांच्या दुर्गाबाईनें, “नानां मुलांची अदलाबदल केली ” असें जरी सांगितले असले तरी तिच्या या प्रमाणशून्य सांगण्यांवर विश्वास ठेवणार कोण ? तात्पर्य, आठ नऊ वर्षांच्या दुर्गाबाईला गंगाबाईजवळ पुरंदरावर पहारेकरी म्हणून ठेविण्यांत नानाची हुषारी व आनंदीबाईचा-अगर राघोबाचा म्हणा पाहिजे तर-वेंधळेपणाच दिसतो. किंवा दुर्गाबाईस प्रथमतः अहेतुपुरस्सरच ठेविली असून मागाहून हेतुपुरस्सरतेचा तिच्यावर वृथा आरोप केला गेला असावा असें ठाम अनुमान होतें.

१३. दुर्गाबाई ही रघुनाथरावाच्या तृतीय कुटुंबाची कन्या होय अशी कल्पना केल्यास विवाहसमयी, म्हणजे सन १७७३ मध्ये, तिचे वय सात वर्षांहूनही कमी ठरेल. व तसें झाल्यानें नानाच्या पक्षास कांहींच फायदा नाही. म्हणून याबद्दल विशेष विवेचन नको.

१४. असो. आतां ही अनुमानपरंपरा पुरे. दुर्गाबाईच्या जन्माची मितिच देतो म्हणजे मग सवाई माधवरावांच्या जन्माच्या वेळीं खरोखरीच तिचे वय किती होतें हें आपोआपच नक्की ठरेल. भारत-वर्षातील पेशव्यांच्या शकावलींत अरबी सन ११६६ च्या जमादिलाखर महिन्यांत दुर्गाबाईचा जन्म झाल्याचा उल्लेख आहे. या मुसलमानी माससालांत मोडकांच्या जंत्रीप्रमाणे शके १६८० चा मार्गशीर्ष महिना अगर नोव्हेंबर डिसेंबर सन १७६५ असे मराठी व इंग्रजी मास व सन येतात. दुर्गाबाईच्या जन्माची मिति अद्यापि उपलब्ध झालेली नाही. राजवाडेकृत चौथ्या खंडांत शेवटीं पेशव्यांची वंशावळ दिली आहे, तींत दुर्गाबाईचे गोदूबाई असें नांव दिले आहे. यावरून असा तर्क होतो कीं, गोदूबाई हें माहेरचे नांव असून दुर्गाबाई हें सासरचे नांव असावे. कारण

त्यांतील गोदूबाईच्या लग्नाची जी मिति दिली आहे तीच दुर्गाबाईच्या लग्नाची आहे; व शरीरसंबंधही पांडुरंगराव बारामतीकरांशीच झाल्याचा उल्लेख दोनही ठिकाणी आहे.

* १५. वरील विवेचनावरून वाचकांच्या हे लक्षांत येईल की, पुरंदरावरील दुर्गाबाईचें अस्तित्व नानास कोणत्याही प्रकारची हरकत करण्यासारखें नव्हतें. व म्हणून मुलांची अदलाबदल केल्याचा नानावर जो आरोप आहे, त्यास प्रत्यक्ष पुरावा नसला तरी, नानानें पुरंदरावर गंगाबाईच्या प्रसूतिसमयी इतर अनेक गरोदर स्त्रिया आणून ठेविल्या होत्या एवढ्याचमुळे, संशयास्पद कां होईना पण बळकटीही येते. परंतु थोडा अधिक विचार करितां नानावरील हा आरोपसुद्धा टिकत नाही. तो विचार कोणता हें आपण आतां पाहूं. बाळाजी बाजीराव ऊर्फ नानासाहेब यांचें मृत्युसमयी डोकें फिरलें होतें, ही गोष्ट प्रसिद्ध आहे. म्हणजे नानासाहेब शेवटीं शेवटीं वेडा झाला होता. त्याचा मुलगा व सवाई माधवरावाचा पिता नारायणराव पेशवा याचें चरित्र जर आपण विशेष बारकाईने पाहिलें तर तोही विकृत मेंदूचाच दिसतो. तासचिं तास भोतर नेसणें, विटाळ झाल्याच्या कल्पनेनें वारंवार स्नानें करणें, अधिकार हातीं येण्यासाठीं छत्रपतींचा उपमर्द करणें, भरदरबारांत वृद्ध मुत्सद्द्यांस शिऱ्यागाळी करणें, कोणाचे नाक कान कापणें, प्रजेपैकीं विशिष्ट जातीस आत्यंतिक त्रास देणें, आप्तांचा अमानुषपणें छळ करणें, एकाद्या क्रीडांगणांत मुरसद्द्यांचें पागोटें उडविणें, बाड्यांतील फितुराची वेळींच बर्दी मिळाली असूनही खुशाल जाऊन झोंपणें, हीं सर्व कृत्यें **मूर्खपणाचीं नसून मेंदूच्या विकृतीचीं दर्शक** आहेत. नारायणरावाच्या या कृत्यांना कित्येक जण उद्धटपणा, उर्मटपणा, मूर्खपणा, बालिशता, मंदाधता इत्यादि विशेषणें देतात; पण तीं फारशी अन्वर्थक वाटत नाहीत. तो वेडाच होता व त्या वेडाच्या लहरींत मनसोक्त वर्तन करीत असे असेंच दिसतें. एरव्ही कोणीही मनुष्य अवघ्या मऊ महिन्यांच्या कारकीर्दीत इतकी अनन्वित कृत्ये करण्यास धजला नसता. संभाजीने अशीं कांहीं कृत्ये केलीं आहेत, पण त्याला अल्प तरी कारण होतें. नारायणरावास तितकें सुद्धा नव्हतें. तात्पर्य, नारायणराव मूळचाच वेडा होता

आणि सवाई माधवरावासही मरणापूर्वी वेडच लागलें होतें. यावरून पशव्यांच्या घराण्यांत क्षय रोगाप्रमाणेंच वेडही नानासाहेबापासून पुढें तरी आनुवंशिक होतें हें उघड दिसतें. व म्हणून सवाई माधवराव निःसंशय नारायणरावाचाच मुलगा असला पाहिजे असें ठरतें. आणि सवाई माधवराव दुसऱ्या बाईच्याच पोटी झाला असावा, हा लोकप्रवाद सत्य मानिल्यास दोन तर्क करावे लागतात. सवाई माधवराव नानासाहेबा कांहींसा दिसत असल्यानें नानाचा व त्या बाईचा कांहीं नियम संबंध असावा; हा एक, व त्या बाईच्या निदान माहेरच्या कुळांत तरी हा वेड लागण्याचा आनुवंशिक रोग असावा, हा दुसरा. अशा तऱ्हेचे तर्क करीत बसण्यास तूर्त तरी कांहींही आधार नाही. तेव्हां हे निराधार तर्क करून बुद्धिभेद करीत बसणें शाहाणपणाचें व सभ्यपणाचेंही होणार नाही. असले सैराट तर्क करणारास सुज्ञ लोक 'हिंदी रेनॉल्ड' ही पदवी फार तर देऊन त्याची कृति कादंबरीच्या सदरांत घालतील !

१६. वरील एकंदर लेखाचें आतां थोडक्यांत तात्पर्य सांगतो:

१ कोणत्याही दृष्टीनें विचार केला तरी सवाई माधवराव हा नारायणरावापासून गंगाबाईच्या पोटीच झालेला असावा.

२ सवाई माधवरावाच्या जन्मासंबंधी जे कुत्सित अपवाद प्रचलित झाले ते तत्कालीन राजकीय परिस्थितीच्या अनुकूलतेमुळे नानाच्या प्रतिपक्षीयांनीं उपस्थित केले असावेत.

३ सवाई माधवरावाच्या जन्माच्या वेळीं आंमंदी-बाईची कन्या व बारामतीकरांची सूनू दुर्गाबाई ही फक्त आठ वर्षांचीच होती, यामुळे पुरंदरावरील तिची हजिरी नानाच्या लक्षांत उतरत नाही.

१७. याप्रमाणें तीन सिद्धान्त प्रस्थापित होतात. हा विषय इतक्या विस्तृतरीतीनें प्रतिपादिन करण्याचें कारण इतकेंच कीं, नाटककादंबरीकारांनीं या गोष्टीस नसतेंच महत्त्व देऊन लोकमतास भलतेंच वळण लाविलें असल्यानें खऱ्या इतिहासाचें भयंकर नुकसान होण्याचा संभव आहे. हें नुकसान न व्हावें, व सुज्ञांनीं उदात्तपणें या गोष्टीचा विचार करावा.

ता. २ ऑक्टोबर

१९२०, बडोदें.

वि. स. वाकसकर.

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

भाषा नष्ट होणार काय ?

[रा. रा. नारायण महादेव भिडे, बी. ए.]

‘ म्हणतात जे मराठी भाषा होणार ही असे नष्ट । मिळणार काय करुनी व्यर्थ हिला वांचवावया कष्ट ? ’

—गं. रा. मोगरे.

कविवर्य मोगरे यांना वर कवितेत केलेला प्रश्न करण्याचाच अवकाश, की त्यांचा सात्विक राग अनावर होऊन कवीच्या मुखांतून ‘ आपली माय जरी मरणोन्मुख असली तरी तिच्या पुत्रांनी औषध देऊं नये काय ? ’ असे खडखडीत वाणेदार उत्तर बाहेर पडतें. वरील प्रश्न केवळ मराठी भाषेपुरताच केला होता, व त्याला उत्तर सुद्धा कोणत्याही आर्य-पुत्राला साजेल असेच स्वाभिमानाचें होतें, या गोष्टी खऱ्या आहेत. पण त्या प्रश्नोत्तरांतील भावना काढून टाकली व तें विचाराच्या कसोटीला लावलें तर मात्र मराठी भाषाच काय, पण सृष्टीतील सगळ्याच भाषांचें दिवसेंदिवस नष्टचर्य ओढवत आहे असे दिसून येईल. जगांतील साऱ्या भाषा नाहीशा होणार, ही कल्पनाच मोठी विचित्र आहे. ती ऐकून पुष्कळांना हसूच कोसलेल व कित्येकांची मजल तर तसें बोलणारांना वेड्यांत काढण्यापर्यंत सुद्धा जाईल. हें सर्व झालें, तथापि जी वस्तुस्थिति आहे ती लपविणें मात्र शक्य नाही. कै० मोगरे यांनी म्हटल्याप्रमाणें माता जन्म देते, तर भाषा व्यवहार चालविते, हें सकृदृशनीं खरें दिसलें तरी, तिच्यावांचून व्यवहार चालतच नाहीत किंवा तिच्याशिवाय एक पळही लोटणार नाही, हें म्हणणें निरर्थक होय. भाषा नष्ट होत आहे हें आमचें म्हणणें एकट्या-दुकट्या भाषेसंबंधानें नसून सुधारलेल्या न सुधारलेल्या अशा जगांतील यच्चावत् भाषासंबंधानें असल्यामुळे, आम्हांस अभिमानशून्यता किंवा दुरभिमान यांपैकी एकालाही बळी पडण्याची किमपि धास्ती नाही. भाषेचें उच्चाटन करावें, अशी कोणास स्वप्नातही इच्छा अगर महत्त्वाकांक्षा वाटणार नाही. तथापि त्या मुद्द्याविषयी मतभेद नाही असें घटकाभर धरून तो प्रश्न जरी सोडून दिला, तरी भाषेचा दिवसेंदिवस न्हास होत चालला आहे, यासंबंधी मात्र मुळीच वाद नाही.

जगामध्ये आज ज्या गोष्टी सुधारणेचें चिन्ह म्हणून समजल्या जात आहेत त्यांच्या योगानें भाषेची उन्नति होण्याऐवजीं जिकडे तिकडे तिचा सारखा न्हास होत चाललेला दृष्टोत्पत्तीस येतो. हा न्हास कोणी मुद्दाम जाणून बुजून करीत आहे असा आमच्या म्हणण्याचा आशय नाही. तो आपल्या हातून न कळत होत आहे. पण न कळतां गोष्ट होणें हें फारच अनिष्टकारक व भयप्रद असतें. ही मानवी प्रगतीच्या मुळावरच गदा आणणारी सुधारणा जर सर्वांनाच इष्ट वाटत असेल, तिचे परिणामही जर शेवटीं गोड व्हावयाचे असतील, तर ती सुधारणा दुष्ट असली तरी तशीच चालू राहिल्यास हरकत नाही. पण तसें जर नसेल, तर मात्र त्यासंबंधी काळजी घेण्याचा काळ दुरावत आहे, असा होईल तितक्या लवकर इषारा देणें आम्हांस अवश्य वाटतें. त्या नष्ट सु- (कु?) धारणेला जर आळा घालावयाचा असेल तर आतां विलंब करून भागणार नाही.

प्रथम येथें ही गोष्ट सांगितली पाहिजे की, भाषेचा न्हास होत आहे, या आमच्या म्हणण्याचा अर्थ असा नाही की, इतउत्तर जगांतील मनुष्यांचे परस्परव्यवहार अजीबात बंद पडतील. ‘भाषा’ या शब्दाचा अर्थ, दोन अगर अधिक व्यक्तींचें एकमेकांना मनोगत कळविण्याचें साधन-इतक्या व्यापकतेचा आम्ही विचारांत घेत नाही. कारण नेत्रपल्लवी व करपल्लवी या तरी एक प्रकारें भाषाच होत. इतकेंच काय, पण शेक्सपीअरनें म्हटल्याप्रमाणें झाडांना जिभा असतात, तर धांवत्या ओढ्यांत पुस्तकाप्रमाणें ज्ञानप्राप्ति करून देण्याचें सामर्थ्य असतें. बाह्य स्वरूपांत फत्तर किती अक्षकलशून्य दिसतो ? पण प्रसंगीं धर्मशास्त्राचे पाठ देण्यास तो सुद्धा कमी करीत नाही. उत्तररामचरितांम भवभूतीनें, पत्नीच्या असह्य विरहानें दग्ध झालेल्या रामचंद्राच्या दुःखपूर्ण असहाय स्थितीबद्दल, त्याविषयी एकट सहानुभूति वाढत असलेल्या कठोरहृदयी दंग.

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

डांना सुद्धा पाझर फोडून त्याच्या बरोबर रडावयास लावलेच की नाही? ही समरस स्थिति प्रदर्शित करणे हाही एक भाषेचाच मासला नाही काय? असो, 'भाषा' हा शब्द वरील अर्थाने योजिलेला नसून त्याचा फारच संकुचित, म्हणजे बोलणे, लिहिणे, मुद्रित होणे वगैरे अक्षररूपाने सुव्यक्त झालेले उच्चार, या अर्थाने योजलेला आहे; व जी भाषा न्हास पावत आहे असें आम्ही म्हणतो, ती हीच होय.

काय! भाषेचा न्हास होत आहे? आज पाहवें तर जिकडे तिकडे शब्दकोष, ज्ञानकोष वगैरेची अगदी गर्दी उसळून गेलेली दिसत असून त्यासाठी वेगवेगळी भंडांही स्थापन झाली आहेत. अशा प्रकारचे नित्यशः कोष तयार होत असून हजारों नवीन शब्दांचा त्यांत समावेश होत आहे. वर्तमानपत्रे आणि मासिक पुस्तके यांनी तर नव्या शब्दांची जणुं काय टांकसाळच पाडली आहे. इतकेंच नाही, तर, रात्रंदिवस चालू असलेल्या बोलण्यातून, भाषणातून व व्याख्यानांतून प्रत्येक घटकेला नवे नवे शब्द प्रचारांत येत आहेत. अशा बेळी भाषेचा न्हास होत आहे, ही गोष्ट कशी संभवेल? सकृद्दर्शनी बरील विधान जरी धाडसाचें. किंबहुना निखालस खोटे दिसले तरी ते सर्वांशाने खरे आहे, असेंच कोणाही विचारी माणसाचें मत होईल.

घडोघडीला शब्दकोषाचा आकार फुगत चालला आहे ही गोष्ट खरी आहे. पण मनुष्याच्या अंगावरील फुगवटीप्रमाणे ही फुगवटीही आतली स्थिति नासकी कुसकी होत चालली आहे, याची स्पष्ट निदर्शक नाही म्हणून कशावरून? मासिकपुस्तके व वृत्तपत्रे यांविषयी बोलावयाचें तर, त्यांची तुलना एका पिढीपाठीमागील मासिके व वृत्तपत्रे यांच्याशी करून पाहिली तर आज-काल काय घडत आहे हे समजून येईल. ज्या ठिकाणी उच्च तऱ्हेच्या चित्रांच्या जाहिरातींनी गर्दी करून सोडली नाही, त्या ठिकाणच्या छापील मजकुराला निरर्थक अशा चित्रांनी कमीअधिक प्रमाणाने शोभा आणविली जाते. पूर्वीच्या पुस्तकांतील पृष्ठे एकसारखी असल्याने बहुतेक कटाळवाणी बाढत असत; पण आता त्यांना फोटोग्राफ, निरमिराळ्या चित्रविचित्र आकृति, हास्यकारक चित्रे, व दुसरे कितीतरी चित्र-प्रेमक प्रसंग यांनी सजवून टाकले आहे! यावरून

काही काळाने 'अक्षरविहित' किंवा 'कोरी' वर्तमान-पत्रे निघू लागण्याचें भविष्य कोणी वर्तविल्यास त्यांत नवल नाही. चित्रांच्या योगाने नेत्रांना संतोष-विण्याची ही जी पद्धति प्रचारांत आली आहे, ती जुनीपुराणी होत आहे असें नसून, तिचा नुकताच कोठे प्रारंभ झाला आहे. यावरून तसल्या प्रकारचा फैलाव अजून किती व्हावयाचा आहे याचें अनुमानच करणे बरें. सिनेमा ऊर्फ चलच्चित्रपटामध्ये एक आठवड्यापूर्वीची हकीकत चित्ररूपाने दाखविली जाते, ही गोष्ट पाहिली म्हणजे भविष्यकाळीं सध्यांच्या वृत्तपत्रांमधून अतिशय मोठी सुधारणा होणार आहे, असें म्हणावयास हरकत नाही.

सार्वजनिक सभांतूनही हीच स्थिति घडून येत असल्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. प्राचीन काळीं महत्त्वास चढलेली वक्तृत्वकला सांप्रत बहुतेक मृतप्राय झाली आहे. कोणतेंही राष्ट्र घेतलें तरी पूर्वीप्रमाणे आतां वक्त्यांची निपज होत नाही, हें कोणासही नाकबूल करवणार नाही. इतर किरकोळ विषयांवरची व्याख्याने सोडून देऊन शास्त्रीय विषयांसारख्या गंभीर व गहन विषयांवर झालेली व्याख्याने पाहिलीं तर वक्त्याला इतर उपकरणांचून आपलें व्याख्यान श्रोत्यांच्या मनावर पूर्णपणे बिंबवितां येणें कठीण पडतें. रसायनशास्त्रावरील किंवा वैद्यकीसंबंधीच्या व्याख्यानांत शब्दांपेक्षां उपकरणे व प्रयोग यांचाच जास्त महत्त्वाचा उपयोग होतो. प्रसिद्ध हिंदी शास्त्रज्ञ सर जगदीशचंद्र बोस यांना आपल्या व्याख्यानासाठीं उपकरणांचें केवढें मोठें लटांघर जवळ बाळगावें लागतें याचा प्रत्यय दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रीयाना येऊन चुकलाच आहे. हीच स्थिति अर्थशास्त्र किंवा समाज-शास्त्र यांवरील व्याख्यानांचीही होते. त्या विषयांसंबंधी ऊहापोह करणाऱ्या व्याख्यात्यांना आपलें म्हणणें सप्रमाण सिद्ध करण्यासाठीं आंकड्यांवर व कोष्टकांवरच सारी भिस्त ठेवावी लागते. औत्सुक्य-भराने जगभर फिरणाऱ्या प्रवाशाला व अज्ञानप्रदेशांचा माग लावणाऱ्या धाडसी शोधकाला आपल्या प्रवासाचा व शोधाचा वृत्तांत जनतेला कळविण्यासाठीं जिभेपेक्षां मकाशाकडेच बोट दाखवून बरेंचसें काम भागवावें लागतें. यावरून असें म्हणतां येईल की,

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

कोणत्याही विषयावर बोलणाऱ्या वक्त्याचा परिणाम भाषेपेक्षा वस्तु आणि चित्रे यांच्या साहाय्याने उत्कृष्ट होतो.

कीर्तनास पळत सुटणारा श्रोता हरिदासबोवांच्या तात्विक विवेचनापेक्षा त्यांच्या गायनाला व हाव-भीवाला जास्त भाळून जातो. ज्या कथेला बाजाच्या पेटीचा नाद नाही व मृदंगाची साथ नाही तिला रंग चढत नाही व ती प्रत्येकास नीरस झाल्यावाचून राहत नाही. अशा कथेला श्रोत्यांचा सदा दुष्काळच असावयाचा. तेव्हां लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यास शब्दापेक्षा सूरच जास्त कारणीभूत होतात, असे म्हटल्यास चुक होणार नाही. निःशब्द भाषा नुसत्या मुक्याला व अर्भकालाच अवगत असते असे नाही. तिचा उपयोग कसा करावा हे शहाण्यासुरत्या बोलक्यालाही अभ्यासाने चांगले समजते. शंकराच्या देवळात जाणारा भाविक आपल्या देवतेला शाब्दिक प्रार्थनेने न आळवितां एकतर मूकभाव धरून निःशब्दतेने, किंवा तोंडाचा मृदंग करून त्यावर घोटांनीं चापट्या मारमारून मृदंगध्वनीचे अनुकरण करणाऱ्या शब्दहीन भाषेने, नित्य रिझवितांना दिसतो. परमेश्वराचे गुणवर्णन करण्याला खुद्द वेदांनाही ज्या अर्थी त्यांच्या शब्दापेक्षा मूकभावच जास्त उपयोगी पडला, त्या अर्थी शब्दापेक्षा निःशब्दानेच अधिक महत्त्वाचा कार्यभाग होतो हे उघड आहे. प्रतिवर्षी श्रावणीच्या दिवशीं शाळेतील मुलांप्रमाणे मोठ्या मंडळीच्या शाळेचा देखावा व तिथे चाललेली त्यांची कवाईत पाहून जे कौतुक वाटते, किंवा उपाध्यायाच्या मास्तरी घाण्याच्या शिस्तपूर्वक लटपटीने व अज्ञान वेदमंत्रांच्या दीर्घ घोषाने मनाला जी करमणूक होते, तिच्यातील घरा-चसा भाग जर त्यांतील विधिकर्मींना चाट मिळाला तर नाहीसा होण्याचा संभव आहे. तसेच अर्थशून्य म्हणून नुसत्या शाब्दिक नादाने श्रोत्यांचे मनावर गांभीर्यपूर्ण भावनेचे जे विरल पटल पसरते ते सार्थ शब्दांचा उच्चाराने म्हणजे भाषेने विस्कळित होण्याचीही निःसंशय भीति आहे. सत्यनारायणासाख्या श्रद्धामय बाबीतही ही संगीताची ध्वनिमधुर लाट राजरोस शिरलेली पाहिली म्हणजे भाषेचा नायनाट किती अंशाला पोचला आहे, हे समजून येईल. साध्या

व सरळ शब्दांत सांगत असलेल्या पुराणाला कितीसे श्रोतृजन मिळतात ? पण संगीत पूजेला मंडप भरून गेलेला दिसतो.

धार्मिक बाबींनंतर आपण नाट्यशास्त्राकडे वळू. नाट्याच्या उदयाबरोबर कथाकीर्तनाला श्रोत्यांची वाण भासू लागली. शक्य तितक्या परीने शब्दांना काट देण्यांतच नाटकाची खरी खुमासी आहे असे पाश्चात्य नाट्याचार्यप्रमाणे अर्वाचीन व प्राचीन पौरात्य नाट्याचार्यांचेही मत नाही काय ? नाटकाची रंगीत तालीम चालू असतांना पात्रांच्या हावभावांत व चर्येवर उमटणाऱ्या भावनेत विशेष प्रकारचा फरक केला, तर मुळच्या हस्तलिखित प्रतींतील संबंध पानच्या पान निरर्थक ठरते. कारण तिच्यांत शब्दद्वारा ग्रथित केलेला भाव अन्य तऱ्हेने प्रगट झाल्यामुळे त्या मजकुराची द्विरुक्ति होते. यावरून भाषा आणि भावना या दोहोंतील संबंध किती निकट आहे, याची दृढ कल्पना करता येणे शक्य आहे.

रंगभूमीवर प्रवेश करून नट केवळ आपल्या सार्थ हावभावाने व भावनायुक्त मुखचर्येने प्रेक्षकांच्या दृष्टीला, तसेच अभिप्रेत भिन्न स्वर काढून श्रोत्यांच्या कर्णेद्रियाला, आपल्या मनांतील भाव तोंडातून एकही शब्दोच्चार न करतां व्यक्त करू शकतो. अर्थात् कृति आणि हावभाव यांच्या प्रमाणे स्वरभेद आणि स्वराघात या साधनांचा उपयोग नाट्यशास्त्रातून शब्दाचे उच्चाटन करण्याकडे होत आहे.

याच दृष्टीने विचार केला तर गायनकला ही काय चीज आहे ? तिचासुद्धा खरोखर भाषाविनाशाकडे उपयोग होत आहे. ही कला म्हणजे भावना व्यक्त करून दाखविण्याचा उत्कृष्ट प्रकार होय. एकंदरीने, खरे पाहू जातां, सुधारलेल्या जगांतील कोणतीही कला घेतली तरी तिचा कल एकाच दिशेला झुकलेला आहे असे दिसून येईल. तो कल म्हणजे दुसऱ्या चांगल्या गोष्टीचा शोध लावून भाषेची पिच्छेहाट करण्याचा यत्न करणे हा होय.

गायनकला सोडून दिली तरी वाङ्मयाच्या दृढ साहचर्याने आणि साहाय्याने भाषेच्या नष्टचर्यास आळा बसेल असे जर कित्येकांस वाटत असेल तर

ती त्यांची चूक होय. प्रथम दर्शनी भाषाविनाशाच्या त्रयील विधानाला वाङ्मय अपवादक दिसेल, पण तो अपवाद केवळ वरपांगी होय. वाङ्मयाचें शुद्ध-स्वरूप म्हणजे काव्य; व काव्यांतील मुख्य गोष्टी जर तालवद्धरचना आणि शब्दचित्रे हीं होत, तर काव्याच्या योगानें तालवद्धता आणि चित्रे यांचाचन वाकीच्या साऱ्या गोष्टींना वाङ्मयाच्या क्षेत्रातून हकालपट्टी मिळत आहे हें सिद्ध होतें. या दृष्टीने पाहिलें तर या वाङ्मयिक क्षेत्रांत प्रकाश व ध्वनि यांच्याच साहाय्याने विचारांला चलन मिळत असतें. बौद्धिक वळाच्या जोरावर केवळ शब्दांशीं खेळ खेळणारे नामधारी कवि सोडून आपण जर उज्ज्वल प्रतिभासंपन्न असे जाति-वंत कविपुंगव घेतले तर शब्दांचा होईल तितका कमी उपयोग करण्याकडे त्यांचा स्वाभाविक कल असतो असें दिसून येईल. अशा रीतीने भाषेचा उच्छेद करण्याच्या दुष्ट हेतूने नसला तरी शब्दांचा कडक रीतीने संक्षेप करण्याकडे त्यांचा नित्य प्रयत्न चालू आहे. व तो किती उत्साहानें चालला आहे याची साक्ष 'एकमात्रालघुत्वेन पुत्रजन्ममहोत्सवः' असें समजगारा किंवा त्या आनंदातिशयानें बेहोष होऊन जाणारा वैयाकरण पंडित देईल.

हें एका वर्गाविषयीं झालें. पण शब्दाच्या टरफला-वरील अर्थाचें ग्रहण करणाऱ्या गद्यालू लोकांचा जो दुसरा मोठा वर्ग आहे, त्याला मात्र हा सर्व असत्या-भास वाटल्यावांचून राहणार नाही. त्यांच्या मते एखादा प्रबंध रचणें म्हणजे अनेक शब्दांची विवक्षित पद्धतीनें जुळणी करणें होय. प्रत्येक शब्दाला त्याचा स्वतःचा अर्थ आहेच. या अनेकविध अर्थापासून जो सामुदायिक एकसूत्री अर्थ निघतो, तो त्या प्रबंधाचा होतो. तेव्हां भाषेतून जर शब्द गळू लागले तर ज्या प्रमाणानें ते गळू लागतील त्याप्रमाणानें प्रबंधांतील अर्थामध्ये अपुरेपणा राहील. व ही स्थिति तशीच चालली तर परस्पर विचारांचें अर्थग्रहण होणें अशक्य होऊन पुन्हां एकवार जुन्याकरारशास्त्रांत वर्णन केलेला वःवेलचा त्रिचित्र देखावा दृष्टीस पडेल. या शंकेला उत्तर इतकेंच कीं, अशा लोकांना शब्दांचें पुरतें ज्ञान नाही. शब्दार्थाचा दोन तऱ्हेनें उपयोग केला जातो.

हा उपयोग जितक्या चांगल्या रीतीने कवींना कळतो तितकें ज्ञान वरील प्रकारच्या गद्याळूना होत नाही.

‘तीं तीं पदे नित्य फिरुनि येती,
त्या त्याचि अर्थाप्रति दाविताती;
कौशल्य मोठें रचनेंत आहे,
सत्काव्य तेणें नव वाटताहे.

या सुभाषितांत म्हटल्याप्रमाणें कवि जरी अनेक शब्दांची एकत्र जुळणी करीत असला, तरी तो ती अशा खुबीनें करतो कीं, वाचणाराच्या मनांत बाह्या-रूपेक्षां अनिर्वाच्य किंवा अव्यक्त असा मनांतील दुसराच गूढ व चमत्कृतिपूर्ण अर्थ सुचतो. याच कलेला साहित्यशास्त्रांत ‘लक्षणा’ असें नांव आहे. या लक्षणेचें काव्यांत इतकें महत्त्व आहे कीं, एका ओळीवरून दुसऱ्या ओळीवर डोळे फिरत असतांना मन शब्दशः उचंबळू लागतें. विजेच्या चकमकाटा-प्रमाणें बुद्धीची चमक प्रत्येक पृष्ठावरून अविरतपणें विलसत राहते. ज्याप्रमाणें झाडांच्या धुंध्यापाठीमागून लहान मुलें समोर डोकावून पाहतात, त्याप्रमाणें अक्षराच्या मार्गे कोणता अर्थ गर्भित आहे हें पाहण्यासाठीं वाचकांना उंच मान करावयास ती लावते.

पण पुष्कळ वेळां असें दिसतें कीं मनांतील गोष्ट छपवून ठेवण्यासाठींच भाषेचा उपयोग केला जातो. आंग्लकवि यंग यानें म्हटलें आहे कीं,

‘Where nature's end of language
is declined,
'And men talk only to conceal
the mind.’

अशा प्रसंगीं, बोलणाराचे विचार प्रगट करण्यासाठीं भाषा निर्माण झाली नसून ती ते विचार लपवून ठेवण्यासाठीं उत्पन्न झाली आहे कीं काय असा दृढ संशय येऊं लागतो. हा संशय निराधार असला तरी त्याची सत्यता सिद्ध करण्याचे कामीं पांडित्याचें प्रदर्शन करणाऱ्या शिरोमण्यांना व उपरिनिर्दिष्टिलेल्या गद्या-ळूना जितकें श्रेय देतां येईल, तितकें तें दुसऱ्या कोणाच्याही वांट्यास खास जाणार नाही.

आजच्या घटकेला घोलावयाचें तरी, सर्वांत अली-कडे ज्या कलेचा शोध लागला आहे तिचाही या

शब्दाच्या विचारगोपनकार्याला चांगलाच धाड्याचा मिळाला आहे. मनुष्याच्या शरीरांत कृमिरूप जीवा-
णूंची जी दीनावस्था दिसते तीच या नव्या कलेंतील
भाषेची होते. ही अर्वाचीन कला म्हटली म्हणजे
चलच्चित्रपट होय. आज दिसणारा हा चित्रपट
उद्यांच्या सुधारलेल्या चित्रपटाचा केवळ पाया आहे.
तेव्हा इतक्यांतच त्याच्याकडून जर लाखों शब्दांना
गचांडी मिळाली आहे, तर पुढे तो काय काय अनर्थ
उडवील, याची नुसती अटकळ करणेही कल्पनेच्या
बाहेरच आहे.

कधी कधी असे दिसते की, मनुष्यजात उत्पन्न
झाल्यापासून तिला जणू काय प्रथम चित्रापासूनच
विचार करण्याची संवय लागली असावी. ही कल्पना
जर खरी असेल तर अक्षरांचा शोध लागल्यापासून
त्या संवयीचा जो एकदा लोप झाला तो ती पुन्हा
चलच्चित्रपटाच्या योगाने उदित होऊं लागेपर्यंत
तसाच होता. या दृष्टीने या कलेचे महत्त्व कोण कमी
लेखणार आहे ?

शास्त्रीय विषयाच्या बाबतींत तर वरील मताला
दुजोरा देणारा किती तरी पुरावा सांपडू शकेल !
भाषेचा न्हास घडवून आणण्याचे कामी शास्त्रज्ञांनीं
तर पुढाकार घेतला आहे, असे म्हटल्यास पक्क्यांना
जरा चमत्कारिक वाटेल. पण वास्तविक गोष्ट वर
सांगितल्याप्रमाणेच निःसंशय आहे. 'शास्त्रज्ञ' या
शब्दाची मुळी व्याख्याच करू जातां ती 'शब्दाच्या
ऐवजी पदार्थाच्या साहाय्याने विचार करणारा
मनुष्य' अशी करता येईल. आतां ही गोष्ट खरी
आहे की, शास्त्रज्ञ झाला तरी तो आपली स्वतःची
म्हणून एकादी अपूर्व भाषा वापरतोच. पण लब्धप्रति-
ष्ठित शास्त्रज्ञाहुन खऱ्या शास्त्रज्ञाला अचूकपणे ओळ-
खण्याची निश्चित खूण म्हणजे, ज्याप्रमाणे गणिती
भली मोठी संख्या अगर कांहीं ठराविक शब्दसमूह वर-
चेवर येऊन कामांत घोटाला होऊं नये म्हणून त्या-
ऐवजी एकादे साधेच अक्षर योजतो, त्याप्रमाणे शास्त्र-
ज्ञही घटकाभर उपयोगासाठी म्हणून कांहीं संज्ञा
उसल्या आणतो. अर्थात् त्या उसनेपणामुळेच त्याला
त्या संज्ञांबद्दल मुळीच स्वकीयभाव वाटत नसतो.
त्या संज्ञा, व ज्यांच्याऐवजी त्यांचा उपयोग केला

जातो त्या वस्तु, यांच्यामध्ये कांहीं साधर्म्य बघावे तर
ते शून्यच असते.

शेवटी सुद्धा, गणितांतल्या कृतीप्रमाणे, शास्त्रीय
विषयांतही तीच कृति करावी लागते. म्हणजे उदा-
हरण संपविण्यापूर्वी ज्याप्रमाणे गणिती नियुक्त लघु
अक्षराऐवजी मुळची संख्या किंवा शब्दसमूह पुन्हा
योजून इष्टफल काढतो, त्याचप्रमाणे शास्त्रज्ञही उसना
भाग टाकून देऊन मूळ वस्तूचा अंगीकार करतो. पण
मध्यंतरी कोणत्या गोष्टीबद्दल कोणता संज्ञात्मक वाक्-
प्रचार योजला होता, याचे जर शास्त्रज्ञाला विस्मरण
झाले तर मात्र त्याची हबेलंडी उडाल्यावाचून
राहत नाही.

आणि म्हणून धार्मिक बाबतींतील विधिके, व
कलांमधील संगीत आणि चित्रकला, हे ज्याप्रमाणे
भाषोन्नतीच्या गाड्याला वाटेत अडथळा करणारे
प्रचंड फत्तर आहेत त्याप्रमाणे शास्त्रीय विषयांतील
वस्तुमात्राचाही सररहा तोच उद्योग चालू आहे.
भाषारूपी वस्त्राला वर दाखविलेल्या कसरी लाणल्या
असल्यामुळे खरोखर भाषेचे भवितव्य काळोखांत
दडलेले आहे. तिला इतके कांहीं वाईट ग्रह आले
आहेत की, सरते शेवटी तिचे अवाढव्य क्षेत्र स्मर्तव्य
विषय होईल की काय, या शंकेची ठळक चिन्हें
दिसू लागली आहेत.

आतां कोणी असे म्हणतील की, वाङ्मयिक भाषेचा
जरी संकोच होऊं लागला, तरी नेहमीच्या व्यवहारां-
तील भाषेचा, उदाहरणार्थ घरगुती, बैठकीतील,
घराबाहेर समाजांतील भाषेचा-तरी न्हास होणे शक्य
नाहीं. होय वरील आक्षेप एका अर्थी खरा आहे.
'एका अर्थी' असे म्हणण्याचे कारण इतकेच की, या
ठिकाणी आपण जी एक गोष्ट अजीबात विसरून जात
आहोंत, ती म्हणजे वर भाषेची जी व्याख्या केली
आहे, त्या सदरांत ही भाषा येत नाही. हिला जर
'भाषा' अशी अभिधा दिली, तर तो केवळ शब्दच्छल
किंवा शाब्दिक पकड होय. असल्या नुसत्या पकडी-
पेक्षां बोलणाराचा मतलब ओळखणे श्रेयस्कर असते.
दिवसांतील प्रत्येक घटकेला असा अनुभव येत आहे
की, आपण जेव्हां एकाद्या परिचित मनुष्याशी बोलतो,

तेव्हा ज्या मानाने त्याची मैत्री असेल त्या मानाने विचारविनिमयाचे कामी आपण भाषेची नेहमीची पातळी सोडून देऊन दुसऱ्या उच्चतर वातावरणांत प्रवेश करतो. त्यावेळी संभाषणाला भाषेची मदत न घेतां डोळ्यांतील चमक, चेहेऱ्यावरील विकार, आवाजाची ढब, हातवारे, आणि हावभाव, -सारांश, सगळ्या शरीराची चळवळनक्रिया-ही परस्परांचे मनोमय विचार जाणण्याची साधनें होतात.

स्वगत विचार कळविणाऱ्या या सूक्ष्मयंत्राचा उपयोग जर आपापल्या परीनें जडबुद्धीच्या व आळशी लोकांनाही होणार आहे, तर मनांतील प्रत्येक विचाराची छटा चेहेऱ्यावर स्पष्टपणे उमटविण्याची कला ज्याला चांगली अवगत आहे, अशा तीव्रबुद्धीच्या मनुष्याला त्यापासून किती महत्त्वाचा उपयोग होईल हें सांगणें नकोच ! अडाणी मुक्या माणसाला ज्या गोष्टी दुसऱ्याच्या मनांत ठसवून देण्याला तासचे तास लागतात, किंवा ग्रंथकारास त्यांचे याथार्थीनें वर्णन करावयास आपल्या ग्रंथाची कित्येक छापील पृष्ठे खर्ची घालावीं लागतात, त्याच गोष्टी केवळ खांदा उडवून, डोकें खाजवून अगर हलवून, डोळे मिचकावून किंवा कोपरानें डवचून, फार काय पण 'हं' अथवा 'अगाई' एवढीच अक्षरे उच्चारून, दुसऱ्याच्या मनांत चांगल्या रीतीनें बिंबवून देण्यास किंवा स्वतःला समजण्यास तरबेज मनुष्याला फारसा वेळ लागत नाही.

भाषेचा उपयोग करण्याच्या तऱ्हेवरूनही मनुष्यांमनुष्यांतील बौद्धिक अंतर ओळखतां येतें. 'शुद्धे तु दर्पणतले सुलभावकाशः' या नियमाप्रमाणें अलौकिक म्हणून जे पुरुष जगांत प्रसिद्धीस येतात ते कुशाग्र बुद्धीचे असतात असें आपण पाहतो. याचा अर्थ, जेम्स डगलस या लेखकानें म्हटल्याप्रमाणें, इतरापेक्षा 'त्यांच्या मेंदूंत रंघ पडण्यास अतीशय सुलभ जातें,' हा होय. मंदबुद्धीच्या मनुष्यांत स्वभावतःच सुलभावकाशाचा ऊर्फ ग्राहकशक्तीचा अभाव असतो. एकादा मनुष्य बौद्धिक गुणानें श्रेष्ठ आहे कीं कनिष्ठ आहे, हें ठरविण्याची सर्वांत सुलभ कसोटी म्हणजे तो बोलण्यांत भाषेचा अवास्तव रीतीनें (दुर) उपयोग करीत आहे, कीं त्यांत मार्मिक मोजकेपण दाखवीत आहे, यावर अवलंबून आहे. थोर मनुष्ये अडाणी

माणसाप्रमाणें उगाच वाचालता प्रगट करीत नाहीत. बोलतांना सामान्यतः लघुलेखकाचें किंवा विनतारी यंत्राचें ते अनुकरण करतात. मनांतल्या मनांत विचार करतांना सुद्धां त्यांना भाषेच्या साहाय्याची अपेक्षा नसते. या विचारावरून त्या विचारावर त्यांचे वानराप्रमाणें एकसारखें उद्गण चाललेलें असतें. पण तीच अडाणी मनुष्याची स्थिति अगदीं भिन्न प्रकारची आहे. आपले विचार प्रकट करण्यासाठीं त्याला केवढा उपद्रवाप करावा लागतो, आसपासचा कितीतरी प्रांत तुडवावा लागतो, तेव्हां कोटें त्याला मनांतील अर्थ व्यक्त करून दाखवितां येतो. तथापि तसें करतांना त्याची किती वेळां तरी तारंबळ व फसगत होते, हें सांगावयास नकोच. बुद्धिमान इसम दाट कांटेरी अरण्यांतूनही अनायासानें आपली वाट काढतो, पण तोच अडाणी मनुष्य तुतीच्या मऊ झुडपामधूनही चालतांना जागोजाग अडखळतो.

इतकेंही असून, खरी वस्तुस्थिति पाहूं जातां, कोषांतून शब्दांचा जो अर्थ निघत असेल त्या अर्थानें त्या शब्दांचा जर उपयोग केला तर त्यापासून चलाख बुद्धीच्या व समानशीलव्यसन असलेल्या जिवश्च कंठश्च स्नेह्याला संभाषणप्रसंगी कितीसा उपयोग होईल, याची जबरदस्त शंकाच आहे. इंजन'ला वाळूपासून जितका उपयोग होईल तितकाच त्यालाही होईल असें म्हणावयास हरकत नाही. त्या ठिकाणीं कोषांतील शब्दांची त्यास जी मदत होते ती केवळ भाषणाच्या वालुकामय क्षेत्रांत विचाररूपी यंत्राचीं चाकें रतून टाकण्याचें कामीं होत असते. सारांश, यंत्र चालविण्याकरितां ज्याप्रमाणें वाळूचा कांहींएक उपयोग होत नाही, त्याचप्रमाणें खऱ्या जिव्हाळ्याच्या संभाषणाला पोकळ शब्दांची जरूरी लागत नाही.

जिवलग मित्रांमित्रांचें ज्या वेळीं रहस्यांतील संभाषण चालतें, त्यावेळीं भाषेपेक्षां कृति आणि ध्वनि या दोन गोष्टीच जास्त महत्त्वाच्या ठरतात. वार्शिग्टन ऐव्हिंग या सुप्रसिद्ध अमेरिकन लेखकानें 'रिप् व्हान् विंकल' नामक गोष्टींत शब्दावांचून मत प्रगट करणाऱ्या एका खेडवळ खानावळवाल्याचें गमतीचें चित्र रेखाटलें आहे. त्या मनुष्याला बोलायला फारच

कमी हवें असे. इतकें कीं, दिवसांतून जितक्या वेळां तो चिलमीतून धूर काढतांना दिसे, तितक्या वेळां सुद्धां तोंडांतून 'ब्र' काढतांना तो जवळच्या सोबत्यानाही दिसत नसे. या अखंड मौनव्रतामुळे एकाद्या प्रश्नावर त्याचा अभिप्राय घेणें त्यांना जड जाई. यासाठीं आपली पसंती अगर नापसंती ठरविण्याची गुरूकिल्ली त्यानें आपल्या चिलीम ओढण्याच्या तऱ्हेवरून त्यांना दाखवून दिली. चिलीम जरा जोरानें ओढून तोंडातील धूर थोडका थोडका पण फुस्काऱ्यानें सोडला कीं गोष्ट आपणास पसंत नाही, उलट ती सावकाश व शांतमुद्रेनें ओढून मुखावाटे धुराचे फवारे हलके हलके बाहेर पडतांना दिसले कीं ती आपल्या पसंतीला उतरली, असें तो व्यक्त करी. ज्या वेळीं गोष्ट सर्वस्वी पसंत पडून स्वारी खुषीत दिसे त्यावेळीं चिलमीचे वरचेवर झुरके घेऊन ते जसजसे बाहेर पडत तसतसे, त्याचें नाकाभोंवतीं चक्रीभवन होतांना, त्याचे डोळे सारखे तिकडे लागलेले दिसत. विक्षेपानें विचार व विकार दाखविण्याचें वरील उदाहरण व्यक्तिशः साधन असलें तरी त्याचा कलेच्या दृष्टीनें विचार करणें शक्य आहे. दुसरी सामान्य उदाहरणेही व्यवहारांत शेंकडो सांपडू शकतील. आईबापें एकमेकांकडे बघतात न बघतात तोंच तिकडे मुलीच्या चेहऱ्यावर गुळाबी छटा दिसू लागते. भावाचा कोठें वाकडा डोळा होतो न होतो तोंच त्याची बहीण मिठाचा पडगा पुढें करते. अर्भकाचा ओंठ खालीं लवतो न लवतो तोंच आई बिजलीसारखी त्याकडे धांवत सुटते. जेवणाचे वेळीं नवऱ्याचे तोंडून 'हः' एवढाच नापसंती विणारा उद्गार बाहेर पडतो. बाहेर उभा असलेल्या इसमाला त्याचा कांहीं सुद्धां बोध होत नाही. पण वाढत असलेल्या त्याच्या पत्नीला त्या एकाच अक्षरापासून केवढा तरी अर्थबोध होतो. युवकाच्या निर्वाणीच्या प्रश्नाला तरुणीकडून 'नाहीं' एवढेंच नकारात्मक उत्तर मिळतें. पण या एका द्व्यक्षरी शब्दाचा जालिम प्रताप केवढा अनर्थकारक होतो बरें ! त्याच्या हृदयांतील सान्या आकांक्षा, सारे मनोऱ्य, तत्क्षणींच हासळून पडतात. त्याला नाही दिशा शून्य भासून त्याच्या जीविताचा नाजूक धागाही तुटून जाण्याचा दर्शविणारा संभव दिसू लागतो.

शब्दांच्या विशेष तऱ्हेच्या उच्चारानें किंवा आविर्भावानें, अथवा केवळ विशेष खुणांनीं, मनांतील भाव इतक्या सफाईनें व्यक्त होतो कीं, त्यासाठीं शब्दांची कितीही योजना केली तरी तो दाखविला जात नाही. आई आपल्या बालकावर किती ममतेनें प्रेम करते, व तें बालकही तिच्याबरोबर किती लडिवाळपणें वागत असतें, हें कोणी नव्यानें सांगावयास पाहिजे असें नाही. पण त्या बालकाच्या हातून कांहीं अपराध घडल्यामुळे शासन करण्याच्या इराद्यानें तीच आई जेव्हां क्रुद्ध मुद्रेनें त्याच्याकडे पाहते तेव्हां तें बालक तिच्या मुखाकडे एकवारच पाहून इतकें गर्भगळित होतें कीं, जणुं काय तिच्या मनांतील सारा आशय त्यानें जाणला व 'पुनरपि तशी गोष्ट तुझ्या हातून होतां कामा नये-' असें ती मुद्रा आपणास खरमरीतपणें बजावीत आहे इतकी जाणीव मुलाच्या मनांत उत्पन्न करावयाला आईला एका शब्दाचीही जरूरी पडली नाही. तिनें केवळ भावपूर्ण मुद्रेनें तें व्यक्त केलें. हरदासाच्या गोष्टींतील 'नारायण' शब्दाच्या भिन्न भिन्न आवाजानें वेगवेगळे मनोविकार प्रतीत करणाऱ्या संन्याशाचेंही उदाहरण येथें लागू पडतें. शेक्सपीअरच्या मॅकबेथ नाटकांतही, राजाला मारण्याविषयीच्या प्रयत्नांत 'आपणास जर अपयश आलें?' अशी मॅकबेथ यास शंका येऊन, त्यानें आपल्या पत्नीस 'पण आपला बेत फसला तर?' असा भयसूचक प्रश्न केला. त्यावर लेडी मॅकबेथनें 'फसला' एवढेंच उत्तर दिलें. उत्तर व्यक्षरी एकच शब्दाचें आहे. पण त्यापुढें वेगवेगळीं विराम चिन्हे देऊन तें जर त्या तऱ्हेनें उच्चारलें, तर त्यांतून लेडी मॅकबेथचा भाव तीन भिन्न तऱ्हेनें प्रदर्शित होतो. त्या शब्दांपुढें पूर्णविराम देऊन जर त्यावर आघात दिला नाही, तर 'सारेंच फसलें, पुढचा विचार तरी कशाला !' हा भाव व्यक्त होतो. दुसरें, त्यापुढें प्रश्नचिन्ह असल्याप्रमाणें तो शब्द साघात उच्चारलें तर 'काय, बेत फसला ? फसणें अशक्य आहे. !' असा अर्थ त्यांतून निघतो. तिसरें, त्याचा उद्गारवाचक साघात उच्चार केला तर-'बेत फसला तर ! आश्चर्य आहे. तुम्हांला असें वाटतें तरी कसें ?' असें पत्नीला हेटाळणीच्या सुरानें धिक्कारित असलेली लेडी मॅकबेथ

दिसते. शब्दापेक्षां अर्थवाहकाचे कामीं स्वरभेदाचा किती परिणामकारक उपयोग होतो, याची प्रचीती येण्यास वरील उदाहरणासारखे दुसरे उदाहरण सांपडणे कठीण.

यावरून कोषांतून हुडकून काढलेल्या शब्दापेक्षां मनुष्याच्या आवाजानेच जास्त कार्य होतें, असे दिसून येईल. एके ठिकाणीं म्हटल्याप्रमाणें, 'अक्षरानें नुसत्या शब्दाचीच जाणीव होते, पण आवाज ऐकला तर मात्र वक्त्याच्या घोळण्यांतील खऱ्या अर्थाची ओळख पटते.' ही गोष्ट अगदीं यथार्थ आहे, व तिचें प्रत्यंतर एखादें उत्कृष्ट भाषण ऐकून व तेंच इतरत्र वाचून मनावर होणाऱ्या परिणामांतील अंतरावरून सहजीं दिसून येईल.

लिहिण्याची ऊर्फ पांडित्यप्रदर्शनाची भाषा सोडून दिली तर घरांतील व्यवहारांत उपयोगी पडणाऱ्या भाषेत शब्दांचा असलेला दुष्काळ नेहमीं प्रत्ययास येतो. यासंबंधीं कित्येकांचें असे म्हणणें आहे कीं, घरांतील साऱ्याच व्यक्तींना शिक्षणाचा लाभ मिळाला नसल्यानें तेथें तो दुष्काळ तीव्रपणें भासण्याचा संभव फार असतो. हा कार्यकारणभाव कांहीं अंशीं जरी खरा आहे, तरी पण त्यावरून घरगुती भाषेत शब्दांचा तुडवडा नाही हें कांहीं सिद्ध होत नाही. आतांपर्यंत इतका काळ लोटला आहे कीं, त्या दिशेनें शब्दांचा भरणा जर होण्यासारखा असता, तर तो केव्हांच होऊन चुकला असता. भाषेची अद्याप संवृद्धि झाली नाही असें म्हणणें खरोखर मूर्खपणाचें होईल. भाषेमध्ये आतां सत्त्ववत्ता उतरली असून ती बऱ्याच परिणतावस्थेला पोचली आहे, हें थोड्याशा विचारानेही प्रत्येकास कळू करवें लागेल. भाषेमध्ये सर्वांत जर कोणाची जास्त उणीव भाषेत असेल, तर ती असंदिग्ध विशेषणांची होय. उत्तम, चांगला, बरा, साधारण, वाईट, थोडा, फार, वगैरे गुणविशेषणांचा अर्थ सापेक्ष असल्यानें त्यांत इतकी विविक्षण विगुणता असते कीं, त्यांच्या ठिकाणीं निश्चितपणाचें नांवही उरत नाही. अशा स्थितींत एकाद्या बाबीवर अचूक आणि असंदिग्ध शब्दांत मत देणें किती तरी जड जातें. ही अनिश्चितपणाचीं अडचण

घालविण्यासाठीं कधीं कधीं अन्य उपाय योजिलेले आढळून येतात. तसला एक खालीं दिलेला प्रकार नमुनेदार असून लक्षांत ठेवण्यालायक आहे. 'गृहिणी' पदाला साजतील असे कोणते सद्गुण स्त्रीच्या अंगीं असणें आवश्यक आहे, या प्रश्नाला स्पष्ट शब्दांत उत्तर देतां यावें म्हणून एका स्त्रीनें त्यांत आंकडे-शास्त्राचा उपयोग केला आहे. ती म्हणते 'मी गृहिणी आहे; माझ्या अनुभवावरून मी हें खात्रीनें सांगूं शकते कीं, आदर्शभूत गृहिणी होण्यास प्रत्येक स्त्रीमध्ये चार गुण प्रामुख्यानें विशिष्ट प्रमाणांत असले पाहिजेत. ते असे:—

सहनशीलता—	शेंकडा	६०	टक्के
उल्हसित वृत्ति—		२५	
व्यवहारज्ञान—		९	
सहानुभूति—	"	६	"

या पद्धतीनें विशेषणांत असलेली संदिग्धता नाहीशी होऊन आपल्या म्हणण्याला (वरच्यासारखें बोलावयाचें तर) शेंकडा २०० टक्के निश्चितपणा येतो. संदिग्धपणांत सगळ्यावर ताण करून टाकणारें वैशेषिक स्वरूप जर कोठें पाहावयाचें असेल, तर तें नेहमीं प्रचारांत येणाऱ्या 'कांहीं' या शब्दांत दिसेल. त्याला कोणत्याही कोषांत समानार्थक प्रतिशब्दच सांपडत नाही. असल्या डळमळीत शब्दामुळे कितीक आईबापांची, आणि पालक व पंतोजी यांची, नित्य निराशा होत असेल बरें ! एकाद्या प्रश्नाविषयीं त्यांनीं आपल्या मुलाला अगर चेल्याला जीव तोड-तोडून विचारावें, पण उत्तर मिळतें तें दिसण्यांत जरी पूर्ण असतें तरी वस्तुतः पाहतां तें सर्वस्वी संदिग्ध व अपूर्ण असल्याची खात्री होते. याला कारण त्या उत्तरांत 'कांहीं' हा शब्द असतो म्हणून.

शरीरानें धष्टपुष्ट व निकोप असलेल्या विद्यार्थ्याला तूं कुठून आलास ' म्हणून विचारलें तर 'मी कांहीं खेळ खेळून नुकताच आलों,' असें त्याजकडून उत्तर येतें. पण गंमत ही कीं उत्तर देण्याचे वेळीं जर त्याच्या शरीराच्या चलनवलनादि क्रियांकडे लक्ष दिलें तर आपणास असें दिसून येईल कीं, 'कांहीं' या शब्दाचा नेहमींचा 'कोणता तरी' असा कोषांती

अर्थ जाऊन त्यांतून 'शरीरांतर्गत चैतन्यरूपी गत्युत्पादक' अशा अर्थाची निष्पत्ति होत आहे. खरो-खर या दृष्टीने त्या शब्दाकडे पाहू जातां तो किती तरी उच्चार्थवाचक दिसू लागतो. तेव्हां या किंवा अशा प्रकारच्या दुसऱ्या कित्येक अस्पष्टार्थ शब्दांचा विचार केला तर मनुष्याजवळचा शब्दसंग्रह जस-जसा वाढत जातो तसतशी त्याची स्पष्टीकरण करण्याची शक्ति कां ओप पावू लागते याचा बोध होईल.

खरें स्पष्टार्थत्व होणें म्हणजे गोष्टीतील सर्व वारीक सारीक खाचाखोंचा कळणें होय. या कामीं नुस्त्या शब्दांचा उपयोग होणें नाहीं. शब्दांच्या योगानें होणारें ज्ञान सामान्य स्वरूपाचें, एतावता अपुरें असतें. खरा स्पष्टार्थ कळण्याला वस्तूच्या गुण-वैशिष्ट्याचें ज्ञान होणें जरूर आहे. स्पष्टार्थत्वाची ही विस्तृत कल्पना घेतली तर ती प्रदर्शित करण्याला मनुष्याजवळ एकंदरीने शब्दांचा किती थोडका संग्रह आहे याची एकसारखी प्रचीति येत जाते. भिन्नभाषिकांचे व्यवहार शब्दांच्या साहाय्यावांचून कसे चालू शकतात याचें उदाहरण शेक्सपीअरच्या एका नाटकांत (चौथा हेन्री, भाग पहिला, यांत) दृष्टीस पडतें. पति आणि पत्नी यांची बोलण्याची भाषा एक असणें आवश्यक आहे, व ती असतेही. परंतु जगांत असेंही एकादें जोडपें सांपडतें कीं, त्याला विचारविनिमयासाठीं भाषेपेक्षां इतर साधनांचाच उपयोग करून घ्यावा लागतो. असलें विचित्र जोडपें सदरील नाटकांत रंगविलें आहे. भिन्नभाषिक पति-पत्नीच्या परस्पर भावना कोणत्या साधनांनीं प्रतीत होतात याविषयी मॉर्टिमर आपल्या पत्नीला उद्देशून बोलतो:—' तुझी बोली जरी मला उमजत नाहीं तरी तुझ्या चेहेऱ्यावर उमटणाऱ्या विकारांवरून मला तुझ्या मनांतील आशय कळून चुकतो. तुझ्या डोळ्यांतून टिबकणाऱ्या अश्रूंनींच मला तुझी परकी भाषा चांगली अवगत होते. मला लाज वाटते म्हणून, नाहींतर या भेटीत माझ्या या सुकुमार सोबत्याबरोबर स्पर्धा करण्यास मी मुळींच माघार घेतली नसती. हीं अन्योन्यचुंबनें, पाहा, आपणाला एकमेकांच्या विचारांशीं कशीं समरस करून टाकीत आहेत तीं. आपले जे विचारविनिमय चालतात ते शब्दानें नसून स्पर्शवि-

याच्या द्वारे होत आहेत. तथापि तुझ्या भाषेत निष्णात होईपर्यंत तुला सोडून मी नामर्दासारखा पळून जाईन, अशी लाडके, मनांत शंका सुद्धां आणू नकोस. कारण तुझ्या शाब्दिक भाषेचें जरी मला रहस्य समजत नाहीं, तरी ती तुझ्या मुखांतून वाहेर पडत असल्यानें मला ती वसंतऋतूमध्ये लतामंडपाखालीं सतार छेडीत घसलेल्या सुंदर युवतीच्या कर्णरंजित गीतालापप्रमाणें गोड लागत आहे. ' या उताऱ्यावरून भावनाप्रदर्शनाच्या कामीं केवळ शब्दच उपयोगी आहेत हें म्हणणें निरर्थक ठरतें. शब्द आणि हावभावादि साधनें यांची स्पष्टार्थत्वाच्या बाबतींत अत्यंत आवश्यकता आहे हें जरी खरें आहे, तरी शब्द किंवा शब्देतर यांपैकीं दुसऱ्याचाच जास्त उपयोग होतो. उलट असेंही दाखवितां येईल कीं, ज्या ठिकाणीं नुस्त्या शब्दावर सारी भिस्त ठेवली जाते, त्या ठिकाणीं कार्यभाग साधण्यापेक्षां कार्यनाश अधिक झाल्यावांचून राहत नाहीं. शब्दावर सारी भिस्त ठेवल्यामुळे उडालेल्या घोटाळ्याची करुणास्पद स्थिति तुकारामानें आपल्या एका अभंगांत खुबीदार शब्दानें वर्णिली आहे.

‘कानडीनें केला मराठा भ्रतार ।’

एकाचें उत्तर एका न ये।।

तिनें पाचारिलें ‘इल बा’ म्हणोन ।

येरु पळे, आण झाली आतां ॥ ’

मराठी बोलणारा पति व कानडी बोलणारी बायको अशीं मासलेवाईक जोडी जमल्यावर बायकोच्या ‘इल बा’ म्हणजे ‘इकडे या’ या म्हणण्याचा अर्थ नवऱ्यानें ‘बा’ म्हणजे ‘बाबा’ अर्थात् बायकोनें आपणाला उद्देशून पितृपणाची शपथ घेतली असें जाणून तो तिच्यापासून दूर पळू लागला ! भिन्नभाषिकांचा असला घोटाळा होणें स्वाभाविक आहे. याचें मुख्य कारण हें कीं, दोघांनींही विशिष्ट भाषेतील नुस्त्या शब्दावर सारा भरंवसा ठेवला. त्यांत शब्देतर सर्वसामान्य भाषेचें बिलकुल अंग नाहीं. लहान लहान मुलें बोलतांना सामान्य भाषेचा अवलंब करतात. आणि मूल नुकतेंच कोठें शब्द उच्चारूं लागलें म्हणजे तर तें आपल्याजवळील शब्दसंग्रहाच्या तुटपुंज्या साधनावर मनांतील गोष्टींचा स्पष्ट उलगडा करण्यामध्ये इतका कांहीं चमत्कार करून दाखवितें कीं, तसें करणें संबंध कोषच्या कोष

पाठ असणाऱ्या महापंडिताला सुद्धा साधत नाही. *

पण उलट या पंडितांच्या जिभेवरील शब्दांचा भार जेव्हा हळू हळू हळका होऊ लागतो, तेव्हा मुलें व सूक्ष्मबुद्धीचे लोक यांच्याप्रमाणे त्यालाही आपल्या मनातील भाव सफाईने प्रगट करण्याची शक्ति येते. प्रत्येक मनुष्याचे आपल्या प्रियपत्नीचें नांव उच्चारण्याचे हजारों प्रकार असतात, व त्यांपैकी प्रत्येक प्रकार इतका नमुनेदार असतो की, तो जणू काय बोलण्यातील लघुलिपिच आहे असा भास होतो. त्या मनुष्याची पत्नीही पण तितक्याच प्रकाराने त्याला उत्तर देते. शब्दांचा भरणा इतका थोडका असतांना व तोही मोठ्या कंजुषपणाने उपयोगांत आणून, त्यांच्यामधील भाषण इतकें निर्वेधपणें कसे झालतें याचा खरोखर अचंबा वाटतो. हीच दृष्टि ठेवून आपण जर आपल्या स्वतःचें निरीक्षण केलें तर मनाचा-नव्हे आत्म्याचा-शब्दकोष किती प्रचंड आहे व त्यांत किती विविधता आहे, हें पाहून आपण चकितच होऊन जाऊं.

आंगल कवि वर्डस्वर्थने म्हटल्याप्रमाणें, मुलें म्हणजे परमात्म्याची खरी प्रतिबिम्बे होत. त्यांच्या मुखांतून निघणाऱ्या शब्दांत जिवंतपणा भरलेला असतो. मुलांच्याच ओडीला सृष्ट्युपासक कवींनाही बसवावयास हरकत नाही. सामान्य लोक सुद्धा गांभीर्यपूर्ण वृत्तीमध्ये जी भाषा बोलतात ती वायफळपणाच्या दोषापासून भगदीं अलिप्त असते. लहानपणी शब्दांत दिसणारा

* यासंबंधी बाबू महाशय रवींद्रनाथ ठाकूर यांच्या 'जीवनस्मृती'तील समानार्थक उतारा लक्षांत ठेवण्यासारखा आहे. 'साधनसामुग्री भरपूर असते तेव्हा मनाला माघ येतें, व प्रत्येक गोष्टीसाठीं मन तिच्यावरच अवलंबून असतें. आनंदाचा पूर्ण उपभोग मिळण्याच्या कामीं बाह्य सामुग्रीपेक्षां अंतर्गत सामुग्रीचेंच महत्त्व विशेष असतें, याचा मनाला विसर पडतो. मनुष्याच्या बाल्यावस्थेत त्याच्या मालकीच्या वस्तु थोड्या व क्षुल्लक असतात. तरी सुखप्राप्तीकरिता त्याला अधिकाची जरूरी भासत नाही. जो दुर्दैवी मुलगा खेळण्याच्या असंख्य वस्तूखाली बडपून गेलेला असतो त्याला त्यापासून कांहींच सुख होत नाही.'

जिवंतपणा पुढें मोठेपणीं न दिसण्याचें कारण मनुष्याची लोभाविष्ट स्थिति होय. या लोकांच्या हातांत शब्द सांपडून 'नरें मळविलें अहह ! तेज तें पूर्वीं होतें जें त्यांत ' अशी त्यांची निर्माल्यवत् अवस्था झाली असल्याबद्दल 'केशवसुता'ना फार खेद वाटत आहे. जगामध्ये नित्यशः चालणाऱ्या असंख्य घडामोडी जर वरील तत्वावर चालल्या असत्या, त्यांच्यातील गांभीर्य जर तसेंच राहिलें असतें, तर पांडित्यपूर्ण किंवा शब्दकोषगत अर्थ दर्शविणारी भाषाही निरर्थक न होतां आरंभाप्रमाणें अर्थबोधक राहिली असती, तिच्यातील अरेरावी वृत्तींचा सहज लोप झाला असता, व तिच्या जीवितावर उठलेल्या चळवळीचा मुळीं प्रादुर्भावही झाला नसता.

भाषेविरुद्ध चाललेल्या चळवळीवरून पाहतां ही गोष्ट स्पष्ट होते की, आपल्या मनांतला आशय दुसऱ्याच्या मनांत पूर्णपणें विभविण्याचे कामी भाषेच्या ऐवजीं विशिष्ट खुणा अगर चिन्हें यांचा जरी चांगला उपयोग होत असला, व त्यांपासून जरी चमत्कृतिमय परिणाम घडून आले असले, तरी तो मार्ग खरोखर अस्वाभाविक असून वस्तुस्थितीचें चित्र हुबेहुब रंगविण्याच्या बाबतींत निरुपयोगी आहे. महाराष्ट्रइतिहाससंशोधक व भाषासमाजशास्त्री रा. वि. का. राजवाडे यांनी अक्षरपूर्वकालीन भाषेचे जे प्रकार *

* हे प्रकार कोणकोणते असावेत याची चिकित्सा रा. राजवाडे यांनी आपल्या 'विकारविचारप्रदर्शनाच्या साधनांची उत्क्रांति' या संशोधनात्मक निबंधांत केली आहे. त्याचा गोषवारा आम्ही खाली देत आहों:—

'नवीन पदार्थदर्शक ध्वनींचा सांठा हाच मनुष्याचा पहिला शब्दकोष होय. भाषा म्हणजे मुखांतून निघून शकणाऱ्या शब्दांनीं क्रियांचें व पदार्थांचें आविष्करण करण्याची कला. तथापि ध्वनियुक्त पदार्थ व क्रिया यांचें ज्ञान जसें अनुकरणात्मक ध्वनीनें झालें तसें अध्वनि वस्तूंचें व क्रियांचें प्रदर्शन हावभावानें होऊं लागलें. यापुढील प्रगति म्हणजे अध्वनि पदार्थांना व क्रियांना अध्वनि पदार्थांच्या व क्रियांच्या आधारांनं नांवें देणें ही होय. नंतर गुणीच्या ध्वनीवरून गुणांना नांवें देण्याचा नवीन शोध लागल्यानें अध्वनि साध्या

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

वर्णिले आहेत त्यांपैकी, अगर दुसरा कोणता तरी, एक प्रकाश अक्षरांचा शोध लागण्यापूर्वी समाजांत प्रच-

[टीप मागील पृष्ठावरून]

रंगांनाही नावे मिळू लागली. सार्थ ध्वनि एकापुढे एक काढणे हीच प्राथमिक भाषणशैली. ही वैदिक भाषेलाही पंचवीस तीस पिढ्यांनी पूर्वज आहे. ही भाषा अप्रत्यक्ष होती व तिने अर्धामुर्धाच अर्थ दर्शविला जाई. घाकी राहिलेला अर्थ अंगविक्षेपांनी पूर्ण केला जात असे. नंतर लिंग, -भेद, -प्रत्ययोपसर्गादींची निर्मिति होऊन वैदिक भाषा, तिच्यापासून किंवा तिच्या बहिणीपासून जुनी महाराष्ट्री वगैरेची परंपरा लागून अर्वाचीन मराठी उदयास आली. पृथ्वीवरील इतर भाषांच्याही अशाच ध्वनिपरंपरा दाखविता येतील. ध्वनिसाधनाशिवाय विचारप्रदर्शक दुसरी साधने रंगीत व कोरीव रेखाचित्रे होत. रेखाचित्रांतील चित्रे जाऊन नुसत्या रेखा राहिल्या व त्याच शब्दांच्या बोधक म्हणजे अक्षरे बनल्या. शेवटी ज्या साध्या ध्वनींचे शब्दावयव बनलेले असतात त्या साध्या ध्वनींच्या दर्शक अशा खुणा म्हणजे 'मातृका' (न बदलणाऱ्या कायमच्या खुणा) अस्तित्वांत आल्या. हावभाव ऊर्फ विक्षेप या तिसऱ्या साधनाची प्राथमिक मनुष्यांत जी स्थिति होती तीच स्थिति सध्याही आहे. भाषा व अक्षरे यांच्या प्रगतीमुळे या अंगाची सुधारणा झाली नाही; व पहिल्यापासून विचारप्रदर्शनाचे जे काम होतें तें करण्याची या साधनाची क्षमता नाही. तथापि बोलण्याला पोषक दुजोरा म्हणून याही विचारप्रदर्शनाच्या कामी, व भाषा आणि अक्षरे यांनी जे विचार व विकार प्रदर्शित करता येणें मुष्कीलीचें आहे ते दाखविण्याचे कामी, हावभाव या साधनाचा मनुष्यप्राणी अतिशय उपयोग करीत आलेला आहे, व त्यास त्याने व्यवहारक्षमताही आणलेली आहे. अनुकरणात्मक ध्वनीचें भाषा, अनुकरणात्मक रेखाचें अक्षर हें जसे परिणत व कृत्रिम स्वरूप आहे तसेच अभिनय हें अनुकरणात्मक विक्षेपांचें परिणत व कृत्रिम स्वरूप आहे. वरील तीन साधनांशिवाय तितकेंच जुने असे अनुकरणात्मक चौथे साधन म्हटलें म्हणजे आकृति हें होय. येणेंप्रमाणें (१) ध्वनी-

लित असून तो पुढें त्या शोधनंतर लयास गेला असला पाहिजे हें खास. भाषेविरुद्ध उल्लेखः घंडाचा उद्देश तरी, तो वस्तुतः पूर्वकालीन अज्ञात प्रकार पुन्हां प्रचारांत आणणे, हा होय. अक्षरांचा शोध लागल्यामुळे मनुष्यजातीचा अभ्युदय होऊ लागला, पण त्याबरोबर तिच्या पतनासही प्रारंभ झाला. भाषेचा नायनाट करण्याविषयीची चळवळ म्हणजे एक प्रकारे क्रांति, पुनरुज्जीवन किंवा पूर्व स्थितिस्थापकतेचा प्रयत्न होय. या चळवळीवरून जगांतील सुधारणा चुकीच्या आडमार्गास लागली आहे, व उत्क्रांतीचा मध्यबिंदु गांठण्याच्या शर्यतींत कांहीं बाबतींत तरी मनुष्यापेक्षां पक्ष्यांनीं- म्हणजे मनुष्येतर प्राण्यांनींच-जास्त घाणाक्षपणा दाखविला आहे, ही गोष्ट सिद्ध होते.

ज्यावेळीं मनुष्याचा हरएक प्रकारचा व्यवहार हावभाव आणि ध्वनि या साधनद्वयावर सर्वस्वी अवलंबून होता. त्यावेळीं त्यांतील चैतन्य व नाटकी थाटमाट हे गुण लय पावण्याची मुळीच भीति नव्हती. पुढें तीं साधने लोपून त्या ऐवजीं समाजांत लिपी ऊर्फ लेखनाच्या खुणा रुढ झाल्या. तथापि जोपर्यंत त्या खुणांच्या आकारांत मूळचें सांकेतिक स्वरूप किंवा पासून भाषा, (२) रंगीत किंवा साध्या रेखाचित्रापासून अक्षरमालिका, (३) नैसर्गिक हावभावापासून कृत्रिम अभिनय, (४) पाहिलेल्या आकृतीपासून बनावट भांडी, अशा चार कृत्रिम व्यावहारिक कला मनुष्यानें संपादिल्या.

या चारी साधनांचें ज्याप्रमाणें व्यावहारिक स्वरूप आहे त्याप्रमाणें त्यांना अतिशय ऊर्फ तीव्र स्वरूप प्राप्त होतें. या दोन्ही स्वरूपांचें मिश्रण होऊन तिसरें एक नवीन साधन बनतें. या शिवाय काव्याचें वाद्य हें जसे बाह्यतः साधन आहे तसेच प्रत्येक साधनाला बाह्य कलेची जोड लागते. अशा रीतीनें हीं वीस साधनें होतात. पण हीं सगळीं वास्तव ऊर्फ शुद्ध साधनें होत. त्यांच्याच जोडीला आणखी वीस भ्रांत ऊर्फ शबल साधनें आणलीं म्हणजे सगळ्या साधनांचो संख्या चाळीस भरते. विचार व विकार व्यक्त होण्याला या सर्व साधनांचा मनुष्याला उपयोग होतो.

“ इतिहास आणि ऐतिहासिक.”

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

उच्चारंतां अनुकरणशीलता हीं व्यक्त होत आहेत, तोंपर्यंतसुद्धां वरील गुण नष्ट होतील, अशी फारशी भीति बाळगावयास नको.

खुणांचा अगर लिपीचा अस्वाभाविक उपाय अजिबात नाहीसा करण्यापेक्षां तिचा निकाल अन्य तऱ्हेनें लावतां येईल. सवव भाषेचा उच्छेद करणारी ही चळवळ 'मूले कुठारः' इतक्या परमावधीला पोचली नाही तरी हरकत नाही. त्या चळवळीच्या मूळ उद्देशाचें नीट परीक्षण केलें तर आपणाला असें आढळून येईल कीं, केवळ शब्दांचा नायनाट करण्यासाठींच तिचा उद्भव झाला नसून शब्दाचे जे दोन प्रकार आहेत त्यांपैकी प्रत्येक प्रकाराच्या भिन्नभिन्न कार्यस्वरूपामधील घोटाला काढून टाकण्याविषयी त्या चळवळीचा मुख्य कटाक्ष आहे. शब्दाचे हे दोन प्रकार म्हणजे एका बाजूला पदार्थ आणि क्रिया यांपासून उत्पन्न झालेले, रहस्यपूर्ण भाषणारे, जीवनाचे अंशभूत होणारे व अशा रीतीनें खरीखुरी अद्भुत व उत्पादक शक्ति अंगीं बाणणारे सजीव शब्द, तर दुसऱ्या बाजूला बीजगणितांतील किंवा इतर शास्त्रीय विषयांतील पारिभाषिक चिन्हांप्रमाणें बुद्धिसामर्थ्यानें ओढून ताणून वनविलेलीं निर्जीव साधनें होत.

शब्दाच्या या दोन भिन्नस्वरूपांमध्ये, म्हणजे उत्पादक ऊर्फ सजीव भाषा व बौद्धिक ऊर्फ निर्जीव भाषा, यांमध्ये जो एक प्रकारचा स्वाभाविक पण घातुक गोंधळ माजत असतो तोच खरोखर मनुष्याच्या बऱ्याचशा दुःखकारक पराधीनतेला जबाबदार आहे.

याच कारणामुळे जगांतील बौद्धिक, मानसिक, आत्मिक वगैरे सर्व प्रकारच्या गुलामगिऱ्या उत्पन्न झाल्या आहेत. मनुष्यमात्राला खरोखर जखडून टाकण्याइतका जर एकादा खंवीर दोरखंड असेल तर तो अनुत्पादक अथवा वांझ शब्दांचा पीळ भरून तयार झालेला दोरखंड होय. त्या कामीं या दोरखंडाचा जितका उपयोग होतो तितका दुसऱ्या कशाचाही होत नाही. वाकीचे दोर यापुढें केवळ वाळूचे वनविलेले भासतात. राजा असो कीं धनाढ्य असो, धर्मगुरू असो कीं महापंडित असो, इतकेंच काय, पण शब्दाचा कीस काढणारा कायदेशास्त्री असो कीं तत्त्ववेत्ता असो, हे ज्या शाब्दिक जालानें हजारों जणांना गोत्यांत आणतात ते जाळें जर तुटून गेलें तर त्यांचें जनतेवरील वजन ढांसळून जाण्यास एका क्षणाचाही विलंब लागणार नाही.

हें शाब्दिक जाळें तुटून जात आहे. वांझ व गतिहीन भाषेची हकालपट्टी चालू आहे. आणि मनुष्याला आपल्या स्वभावांतील उत्कृष्ट गुणांचा विकास करणारा भाग व केवळ बुद्धिजन्य द्विणकस भाग यांमधील भेद ओळखतां येऊं लागेपर्यंत ती तशीच पुढें चालणार. अशा रीतीनें ज्या वेळीं त्या अधम भागाचा पुरता लोप होऊन जाईल, त्या वेळीं चिरकालिक बौद्धिक गुलामगिरीच्या व दुसऱ्यांना गोत्यांत आणूं पाहणाऱ्या स्वैर वृत्तीच्या संधिप्रकाशाचा एकदमच नायनाट होईल, हें सांगणें नको !

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

पुस्तक-परीक्षा.

१. “ सौंदर्य आणि ललितकला. ”

‘ सौंदर्य. ’

सौंदर्य हें काय आहे व कशाला सौंदर्य म्हणावें, याबद्दल जरी मोठमोठ्या विद्वानांमध्ये व तत्त्ववेत्त्यांमध्ये तीव्र मतभेद असला, व एकानें केलेली सौंदर्याची लक्षणें जरी तंतोतंत दुसऱ्यास पसंत न पडली, तथापि ‘ सौंदर्य ’ म्हणून कांहीं अजब व अवर्णनीय कल्पना आहे, व ती मानवी जीवनावर बरीच सत्ता गाजवीत आहे, याबद्दल मात्र कोणाचाही मतभेद होणें शक्य नाही.

कोणी विनोदानें म्हणतात की, ‘सौंदर्या’च्या योगानें साधूंच्या किंवा वेड्यांच्या मनावर मात्र परिणाम होत नाही. पण वस्तुतः ही गोष्ट खरी नव्हे. ‘ सुभाषित, संगीत, व युवतींच्या लीला, यांच्या योगानें ज्याचें मन द्रवत नाही, तो मुक्त असेल किंवा पशु तरी असेल, ’ असें सुभाषितकार म्हणतात. पण हें म्हणणें सुभाषितांतच शोभतें ! याचें कारण असें की, साधूंचें मन जरी वरील गोष्टींमुळे द्रवले नाही, तथापि त्याला सुभाषित, संगीत आदिकांमधला रस समजतच नाही, असें मात्र म्हणतां येणार नाही. स्त्रीचें सौंदर्य साधूला किंवा जीवन्मुक्ताला समजतच नाही असें नाही. साधारण मनुष्य त्या सौंदर्याकडे स्थूल दृष्टीने पाहील, मोहून गुंग होईल, व फसेल; पण साधु त्याच सौंदर्याकडे उच्च आत्मिक दृष्टीने पाहील, आत्मिक शक्तीची कल्पना करील, व आत्म्याच्या स्वरूपाच्या चिंतनानें तल्लीन होईल. साधारण अज्ञानी मनुष्य ज्या सौंदर्याच्या ध्यासानें गुंग होऊन मोहून फसतो, त्याच सौंदर्याच्या निदि-

ध्यासानें दृष्टिकोन बदलल्यामुळे साधु तखून जातो दोघांचा दृष्टिकोन भिन्न असल्यामुळे हा असा भिन्न परिणाम होतो, म्हणून प्राकृत माणसाला सौंदर्य समजतें व साधूला तें कळत नाही, असें नसून, उलट सौंदर्यातील खरा रस साधूलाच समजतो, इतरांस तो समजतच नाही, हें मात्र अगदीं खरें आहे.

वेड्याला सौंदर्य समजतें कीं नाही, हा मात्र फारच भानगडीचा प्रश्न आहे. पण जे सौंदर्याला भुलूनच वेडे झालेले असतात, त्यांना त्या सौंदर्याचेंच भान सदोदित होत असतें. तेव्हां कांहीं वेड्यांना तरी सौंदर्याची भावना होत असावी, असें म्हटलें तर तें सत्यास सोडून होईल असें नाही. एका वेड्याला जर तें समजतें तर तें इतरांस कां समजत नसावें, याचें सधुक्तिक कारण कोणीही सांगू शकणार नाही; फार तर असें म्हटलें जाईल की, सौंदर्यापासून होणारा आल्हाद जसा शहाण्याला होईल तसा तो वेड्याला होणार नाही. पण सोपपत्तिक व शास्त्रोक्त रीतीनें सौंदर्याला जाणणें हेंच जर शहाणपणाचें लक्षण केले तर बहुतेकांना वेड्यांतच समाविष्ट व्हावें लागेल; कारण सौंदर्यविषयक व्याख्या ज्या ज्या थोर थोर तत्त्ववेत्त्यांनीं केलेल्या आहेत, त्यांप्रमाणें सौंदर्याची सुसंस्कृत कल्पना करून नंतर त्यांतील रस घेणारे कोणी असतील ते असोत, साधारण जनता तर व्याख्यांचा विचार न करतां व तत्वज्ञान्यांच्या मतांचा कीस न काढतां आपल्या आवडीप्रमाणें अमुक सौंदर्य आहे असें ठरवूनच आनंद मानीत असते.

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

वास्तविक पाहतां जगतांत वेड्यांचीच संख्या अधिक भरेल, असें 'वेडेपणाच्या शास्त्रा-'चा ज्यांनीं सांगोपांग व्यासंग केला आहे त्यांनीं ठरविलें आहे. बहुजनसमाजाशी ज्या एका व्यक्तीचें मुळीच जमेनासें होतें, त्या दुर्दैवी माणसालाच 'वेडा' ही पदवी सर्वांकडून देण्यांत येते. यद्यपि लोकांनीं त्याला ही पदवी दिली, तथापि त्या पदवीचा स्वीकार न करण्या-इतकें शहाणपण मात्र त्याच्यामध्ये खास असतें! तात्पर्य, वेड्यामध्येही थोडेंसें शहाणपण असतें, व शहाण्यांमध्येही थोडेंसें वेडेपण असतेंच असतें. यासाठीं शहाण्यांची सौंदर्याची कल्पना जरी वेड्यांना पसंत नसली, तरी त्या विचार्या सर्वांचें एकमत व त्यांचें जगांत बहुमत होत नाही, म्हणूनच केवळ त्यांना सौंदर्य समजतच नाही, असें म्हणणें केव्हांही योग्य ठरणार नाही.

वेड्यांना सौंदर्य समजो किंवा न समजो, त्या सर्वांचें या विषयासंबंधानें एकमत होई-र्यंत हा वाद आपण जरी बाजूला ठेवला, तरी आपणास शहाणें समजणारांचें तरी या विषयावर अगदीं एकमतच आहे असें कांहीं नाही. साधुवर्य तुकाराम महाराजांनीं विठोबाच्या मूर्तीला 'सुंदर तें ध्यान' म्हटलें व त्या मूर्तीच्या ठिकाणीं सौंदर्याचा अनुभव घेतला; पण एकादा आधुनिक मूर्तिशास्त्रप्रवीण मूर्तिकार त्या मूर्तीमध्ये सौंदर्य आहे असें कधींही म्हणणार नाही. हिंदी चित्रकलेप्रमाणें सशास्त्र काढलेल्या चित्रामधील सौंदर्य युरोपियन चित्रकारांना मुळीच कळत नाही. याचप्रमाणें शिंद्यांची सौंदर्याची कल्पना व युरोपियनांची सौंदर्याची कल्पना जशी भिन्न असते, त्याचप्रमाणें हिंदी व जपानी सौंदर्यामध्येही महदंतर असतें. तात्पर्य, शहाण्यांमध्येही सौंदर्यविषयक कल्पनांच्या संबंधानें एकवाक्यता नाही.

कल्पनांच्या भिन्नत्वांमधून एका सजीव भाव-नेची जाणीव उत्पन्न करून देणें व ती मोठ-मोठ्या हद्दी शहाण्यांसही मानावयास लावणें हें काम 'शास्त्रा'चें आहे. ज्या ज्या विषयांचीं शास्त्रें बनलीं आहेत, व महान् महान् धुरंधर विवेचकांनीं आपलीं डोकीं शिणवून ज्या ज्या शास्त्रांना सुनियमांनीं संबद्ध केलें आहे, त्या विषयांसंबंधानें माजलेला पूर्वीचा मतभेद माव-ळावयास लागला आहे व नियमबद्ध विचारसर-णीचा उदय होऊं लागलेला आहे. 'सौंदर्या'-संबंधानेंही जरूर असें एखादें शास्त्र असतें तर त्याबद्दल सुद्धां सध्यांप्रमाणें फारसा मतभेद दिसून आला नसता. युरोपच्या भाषांमध्ये 'सौंदर्या'चा ऊहापोह करणारीं बरींच पुस्तकें प्रसिद्ध झालेलीं आहेत, व 'सौंदर्यशास्त्र' या नांवाचें एक शास्त्र तेथेंही जन्मास आलेलें आहे. पण युरो-पची विचारसरणी व हिंदी विचारसरणी यांत जमीनअस्मानाइतकें अफाट अंतर असल्यामुळें युरोपच्या वातावरणांत जन्मास आलेल्या सौंदर्य-शास्त्रांतील सर्वच कल्पना पूर्वेकडील आर्यांना जशाच्या तशाच पसंत पडतील, हें संभवनीयच नाही. गायन, चित्र, मूर्ति, वैद्यक, तत्त्वज्ञान वगैरे शास्त्रांबद्दल पूर्वेकडच्या व पश्चिमेकडच्या कल्पना जशा जुळत नाहीत, त्याचप्रमाणें सौंदर्य-विषयक कल्पनांविषयीही मतभेद होणें अगदीं साहजिकच आहे. जेथें पाहण्याचा दृष्टिकोनच निराळा तेथें दिसणारें दृश्यही निराळेंच अस-णार हें उघड आहे.

पण पूर्वेकडील आर्यांच्या वाङ्मयामध्ये सौंदर्यशास्त्रावर एखादा सुसंबद्ध प्रमाणग्रंथ अजून उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळें पूर्वेच्या व पश्चिमेच्या सौंदर्यशास्त्रांची तुलना सध्यां तरी करतां येणें शक्य दिसत नाही. हिंदुस्थानाच्या एवढ्या अवाढव्य वाङ्मयविस्तारामध्ये सौंदर्य-शास्त्रावर स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नाही, मग तो

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

मराठीमध्ये नसला तर त्यांत काय आश्चर्य आहे ? अश्चर्य असो वा नसो, ही एक उणीव आहे, यांत तिलप्राय शंका नाही. ही उणीव अंशतः दूर करण्याचें श्रेय आमचे मित्र रा. वासुदेव गोविंद आपटे यांनी पटकावले आहे, याबद्दल त्यांचा गौरव करावा तेवढा थोडाच आहे. त्यांनी नुकतेंच प्रसिद्ध केलेले पुस्तक “सौंदर्य आणि ललितकला” हें महाराष्ट्रीय जनतेपुढें आलेलें आहे; आणि हें जरी या विषयावर मराठी भाषेमध्ये अगदी पहिलेंच पुस्तक असलें, तथापि या विषयावरील बरीच संग्राह्य व महत्त्वाची माहिती यांत संग्रहीत झालेली असल्यामुळे हें पुस्तक ‘सौंदर्य व ललितकला’ या विषयांवरील जगांतील थोर थोर महानुभावांचे विचार सूत्ररूपानें पण सुबोधपणानें महाराष्ट्रियांच्या अंतःकरणांत बिंबवण्यास कारणीभूत होईल, यांत मुळीच शंका नाही.

रा. वासुदेवरावांच्या अंतःकरणामध्ये आर्यांच्या विचारसरणीचा लख्ख उजेड पडला असल्यामुळे युरोपियन विचारसरणीमधील विरोध त्यांना सहज व्यक्त करतां येतो, व पूर्वेकडील तात्त्विक कल्पनांतील रहस्याचा त्यांना नीट उमज झाला असल्यामुळे पाश्चात्यांच्या विधानांतील स्थूल दृष्टीचा त्यांना लीलेनें निषेध करतां येतो. यामुळे या पुस्तकांतील कित्येक प्रसंगांतील लेख, खरोखरच, आर्य संस्कृतीची उज्ज्वलता वाचकांच्या मनांत ठसवण्यास समर्थ झालेले आहेत. त्यांतील एका प्रसंगाबद्दल या ठिकाणी थोडेंसे लिहिलें तर तें अप्रासंगिक होणार नाही. ‘विश्वरचनेंतील सौंदर्य या विषयावर जगांतल्या प्राचीनतम संस्कृत वाङ्मयांत काय माहिती उपलब्ध आहे?’ असा प्रश्न प्रो. मोक्षमुल्लर साहेबांस सुप्रसिद्ध जर्मन तत्त्वज्ञानी हॅम्बोल्ट यांनी केला; त्यावर

प्रो. मोक्षमुल्लर साहेबांनी उत्तर दिलें कीं, “हिंदु मनामध्ये सृष्टिविषयक सौंदर्याची कल्पनाच नाही. त्यांच्या मानवी सौंदर्याच्या वर्णनावद्दलही तोच प्रकार आहे. ते जरी कांहीं भागांचें वर्णन करतात तरी सृष्टीमध्ये सौंदर्य म्हणून कांहीं आहे, ही जाणीवच त्यांना नाही. मूर्तिकृति व चित्रकला यांमध्ये हिंदूंची फारशी प्रगति नाहीच. हें खरोखरच आश्चर्यच आहे कीं हिंदू तत्त्वज्ञानांसारख्या अज्ञेयाच्या तर्कामध्ये तल्लीन झालेल्यांनी सुद्धा सौंदर्याच्या संवेदनासंबंधानें आपले सारभूत विचार संग्रहित करून ठेवूं नयेत ! ” या प्रो. मोक्षमुल्लरांच्या विधानाबद्दल आमचे वासुदेवराव लिहितात - “ येवढ्या जाड्या संस्कृत विद्यापारंगत विद्वानानें असा अभिप्राय दिल्यावर तो वेदवाक्य समजून इतर पाश्चात्य विद्वानांनी त्याच मताचा अनुवाद केला तर त्यांत आश्चर्य नाही. आश्चर्य हें आहे कीं, मॅक्समूलरासारख्या पंडितांनी आमच्या संस्कृत वाङ्मयाचें वरवर अध्ययन करून विचार न करतां वरच्यासारखें मत बेधडक देऊन मोकळें व्हावें..... भरतभूमि ही ललितकलांची जन्मभूमि आहे. अशा ठिकाणी ललित कलांचें जीवित जें सौंदर्य त्याविषयी कधीं कोणी विचारच केला नाही, त्यावांचूनच ललित कला उदयास आल्या व उत्कर्ष पावल्या, हें संभवनीय तरी कसें वाटावें ? ”

ग्रंथकर्त्यांच्या अंतःकरणामध्ये हिंदी ललित कलांविषयी जो श्रेष्ठ आदर वसत आहे, त्याचें वरील वाक्यांत उत्तम प्रतिबिंब पडललें आहे. अशा प्रकारच्या सहृदय लेखकाकडून हें पुस्तक लिहिलें गेलें आहे, त्यावरून याची योग्यता सहजच ध्यानी येणार आहे प्रो. मॅक्समूलरांच्या वरील अविचारी विधानांचें खंडन ग्रंथकर्त्यांनी ‘सौंदर्या’ वरील निबंधाच्या चवथ्या

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

प्रकरणांत श्रुति, स्मृति, उपनिषद् आदि ग्रंथां-
तील अनेक आधार देऊन केले आहेच.
त्यावरून सौंदर्याची कल्पना आर्य वाङ्मयांत
आहे, असे परंपरेने ठरण्यासारखेही आहे. पण
या ठिकाणी सौंदर्याची साक्षात् कल्पना वठ-
वून दाखवणारे आधार दिले गेले असते तर
फार बरे झाले असते, असे वाटते. सौंदर्य-
विषयक साक्षात् कल्पनांचा ज्या वचनांमध्ये
उल्लेख आहे त्यांपैकी चार दोन वचने
येथे दिल्यास वावगे होणार नाही असे सम-
जून ती खाली देत आहे. परमेश्वराची भक्तीने
प्रार्थना करावयाच्या वेदमंत्रांमध्ये आणलेले
पुढील वाक्य पाहण्यासारखे आहे—

सुरूपकृत्तुमूर्तये॥ ऋ. १।४।१।

“आमच्या संरक्षणासाठी उत्तम सौंदर्याचे
आकार करणाऱ्या ईश्वराचे स्तवन करतो.”
या मंत्रातील ‘सुरूप-कृत्तु’ हा शब्द फारच
महत्त्वाचा आहे. ‘रूप’ शब्दाचाच अर्थ ‘सुंदर
आकार’ असा आहे. ज्या प्रमाणे ‘गुणी’ शब्दा-
चा अर्थ ‘सद्गुणी’ असा होतो, त्याचप्रमाणे
‘रूपवान्’ शब्दाचा अर्थ ‘सुंदर आकृतीने
युक्त’ असा होत असतो. नुसत्या ‘रूप’
शब्दातील सौंदर्याला आणखी खुलवण्यासाठी
वरील मंत्रांमध्ये ‘सुरूप’ असा शब्द वाप-
रला आहे. माणसांतील कारागीर ‘रूप’
बनवू शकतात. रूप बनवणे म्हणजे सुंदर
आकार बनवणे हे माणसांना सुद्धा शक्य आहे.
पण परमेश्वर जी सृष्टि बनवितो ती ‘सुरूप’,
अर्थात् ‘अत्यंत अप्रतिम सौंदर्याने युक्त’ असते.
‘रूप’ व ‘सुरूप’ यांमध्ये हा असा फरक
आहे. परमेश्वर ‘सुरूप-कृत्तु’ आहे, म्हणजे
तो अत्यंत सौंदर्याने परिपूर्ण असे आकार या
सृष्टीत बनवतो, ही भक्ताची खात्री आहे. ही
खात्री होण्यास सृष्टीतील प्रत्येक वस्तूमधील
अत्यंत अद्भुत सौंदर्य प्रत्ययास येणे आवश्यक

आहे. परंतु प्रो. मोक्षमुल्लर साहेब म्हणतात
की, “हिंदूंच्या मनांत सृष्टिविषयक सौंद-
र्याची कल्पनाच नाही. (The idea of the
beautiful in Nature did not exist in the
Hindu mind.)” ज्यांना सृष्टीमध्ये सौंदर्याचा
अनुभवच होत नाही ते आपल्या उपास्य ईश्व-
राला ‘अत्यंत सुंदर आकार बनवणारा’ असे
कसे म्हणू शकतील बरे? सृष्टीमध्ये सौंदर्य
आहे अशी जाणीव व्हावी, त्यांतील अप्रतिम-
पणा अनुभवास यावा, तो सौंदर्याचा अप्रतिम-
पणा साधारण शक्तीकडून बनणार नाही
अशी खात्री व्हावी, तेव्हाच कवि आपल्या
ईश्वराला ‘अत्यंत सुंदर आकार बनवणारा’
असे म्हणेल. पण वेदाध्ययनामध्ये पारंगत
झालेले प्रो. मोक्षमुल्लर साहेब तर म्हणतात
की ‘हिंदु मनांत सौंदर्याची जाणीवच नाही !!’

तसेच आणखी पाहा—

‘इंद्रो राजा जगतश्चर्यणीनां

अधि क्षमि विषुरूपं यदस्ति॥ ऋ. ७।२७।३.

“या जगतांत विशेष सौंदर्याचे जे रूप
आहे त्या सर्व जगताचा इंद्र हाच एक राजा
आहे.” पूर्वीच्या ‘सुरूप’ शब्दापेक्षांही हा
‘वि-सुरूप’ शब्द अत्यंत बहारीचा आहे.
‘विशेष सुंदर असा सौंदर्याचा आकार’ असा
वरील शब्दाचा भाव आहे. या जगतामध्ये जे
जे कांही विशेष सुंदर आहे, त्या सर्वांचा पर-
मेश्वराकडे संबंध या मंत्राने जोडला आहे. या
शब्दामधील हृदय ज्यांना कळले असेल, ते हे
मंत्र गाणाऱ्यांना सृष्टीतील विशेष सौंदर्याचा
जाणावच झाली नव्हती, असे कसे म्हणू
शकतील बरे? तसेच—

याः सरूपा विरूपा एकरूपाः॥ ऋ. १०।१६९।२.

या मंत्रातील ‘सरूप, विरूप, एकरूप’
हे शब्दप्रयोग जर जगांतील ‘सुरूपता, विरू-
पता व एकरूपते’ची जाणीव दाखवित नस-

तील, तर हे शब्द काय दाखवीत आहेत, याचा तरी प्रोफेसर साहेबांनी उलगडा करावा? आकारांतील सुरुपतेची, विरूपतेची व समानरूपतेची जाणीव झाल्यावांचूनच वरील शब्द प्रयुक्त झाले आहेत, असे जर साधारण माणसाने म्हटले असते तर त्याला आम्ही 'नीरस' म्हटले असते. पण या मंत्राचे अध्ययन केलेले प्रो. मोक्षमुल्लरच जेव्हा तसे म्हणत आहेत तेव्हा त्यांच्या मनोभावनेला कोणता शब्द लावावा हे कांही आम्हांला समजत नाही. असो. याच विषयी आणखी एक वचन पहा—

रुशद्रसानः सुदृशीकरूपः ॥ ऋ. ४।५।१५

“तो चमकणारे वस्त्र नेसणारा उत्तम दर्शनीय सौंदर्यपूर्ण आकाराने युक्त आहे.” या मंत्रातील 'सु-दृशीक-रूपः' हा शब्द पूर्वीच्या शब्दांवरही बहार करणारा आहे. 'उत्तम-दर्शनीय-सौंदर्य' असल्याचा अनुभव वरील शब्दाने व्यक्त होत आहे. मन मोहून टाकणारे सौंदर्य किंवा कितीही पाहत राहिले तरी आणखी पाहतच राहावे, असे ज्या रूपाबद्दल वाटते अशा प्रकारचे सौंदर्य 'सु-दृशीक-रूप' शब्दाने वर्णिले आहे. तसेच—

अक्षकामा मनोमुहः ॥ अथर्व. २। २। ५

स्त्रियांचे वर्णन वरील शब्दांनी अथर्ववेदा-मध्ये केलेले आहे. 'डोळ्यांची कामना तृप्त करणाऱ्या व मनाला मोहून टाकणाऱ्या स्त्रिया आहेत.' सौंदर्याच्या जाणिवेशिवाय वरील शब्द प्रयुक्त होणेच शक्य नाही. ज्याला जगांतील सौंदर्याचा रसास्वादच घेता येणार नाही, असल्या नीरस माणसाच्या डोळ्यांची तृप्ति सौंदर्याच्या अवलोकनाने कशी होणार? व त्याचे 'मन त्या रूपांत गुंगल्याशिवाय त्याच्या मनाला तरी मोह कसा पडणार? असो. असे शेंकडों आधार दाखविता येतील की, ज्याच्या योगाने

प्राचीनतम वाङ्मयामध्ये सुद्धा जगांतील अद्भुत सौंदर्याच्या जाणीवेची स्पष्ट कल्पना आहे, असे सहज सिद्ध करता येईल. पण ब्रह्मदेवालाही ज्यांच्या हृदयाचे रंजन करणे अशक्य अशा प्रकारची रसग्रहणाला असमर्थ अशी हृदये पुढे आल्यावर त्या वेदांतील काव्यरसाने तरी त्यांच्यापुढे काय करावे? खरोखरच ब्रह्मदेवाने सुद्धा यांच्यापुढे हात ठेकले असतील यांत कांहीच नवल नाही. वरील प्रो. मोक्षमुल्लरांचे मत वाचून रा. वासुदेवराव आपटे म्हणतात—
“सामान्य व्यवहारज्ञान ज्यांना आहे त्यांना सुद्धा मॅक्समूलरसाहेबांचा हा अभिप्राय पटणार नाही.....आमच्या मते मॅक्समूलर साहेबांची ही चूक आहे व.....(त्यांचे) वरील मत निराधार व वस्तुस्थितीस सोडून आहे, हे आम्ही स्पष्ट सांगतो.” असे म्हणून पुढे ग्रंथकर्त्यांनी वैदिक वाङ्मयातून व त्यापुढील ग्रंथातून बरेच आधार देऊन प्रो. मॅक्समूलरांचे विधान पूर्णपणाने खोडून काढले आहे, व एतद्विषयक आर्यांची कल्पना वाचकांच्या मनांत स्पष्टपणाने ठसविण्यासाठी आधुनिक साधुसंतांच्या काव्यापर्यंत झालेल्या सर्व आर्य साहित्याचे मथन करून आर्यांची दृष्टि जडामध्ये गुंतून राहत नव्हती, तर ती अलौकिक आत्मशक्तीच्या प्रभावाने उदीपित झालेली होती, हे उत्तम रीतीने सिद्ध केल्यानंतर ते म्हणतातः—

“पाश्चात्य पंडितांची दृष्टि सौंदर्यासंबंधाने विचार करतांना अद्याप इंद्रियग्राह्य अशा जड सृष्टीतच घोटाळत आहे. इंद्रियातीत असे कांही आहे, व त्यांतही सौंदर्य भरले आहे, हे अद्याप कित्येकांच्या गांवीही नाही. त्यांच्या दृष्टीने सौंदर्याची परमावधि म्हणजे ललितकलाच होय. पण भारतीय तत्त्वज्ञानांना प्राचीन काळापासून या जड सृष्टीच्या पलीकडची, इंद्रियातीत अशी चित्सृष्टि दिसत होती.....हे

चित्सृष्टीतील सौंदर्य.....केवळ भक्तीच्या द्वारे आकलन करता येतं, असे आमच्या भारतीय पंडितांचे मत आहे. या चित्सृष्टीच्या सौंदर्याच्या आकलनापासून होणाऱ्या आनंदाची जड सृष्टीच्या सौंदर्यापासून होणाऱ्या आनंदाशी कोणत्याही रीतीने तुलना करता येत नाही. तो आनंद अविर्णनीय, परमावधीचा, अनिर्वचनीय आहे. अनुभवानेच तो जाणावा लागतो. या बाबतीत भारतीय पंडित पाश्चात्य पंडितांच्या पुष्कळ पुढे आहेत.”

ग्रंथकर्त्यामध्ये वरील जाणीव असल्याने त्यांचा सौंदर्यावरील हा षट्प्रकरणात्मक विस्तृत निबंध अत्यंत उत्तम वठला आहे, असे म्हणण्यास कोणतीच हरकत नाही. सौंदर्यावरील निबंधाच्या पहिल्या प्रकरणांत ‘सौंदर्याविषयी सामान्य विचार’ सांगून, कविसम्राट् श्री. रवींद्रनाथ ठाकूर यांच्या संस्मरणीय वाक्याने त्यांनी या प्रकरणाची समाप्ति केली आहे. ते वाक्य प्रत्येकाने लक्षात ठेवण्यासारखे आहे, म्हणून येथे देतो—“जे खरोखर मंगलमय तेच सौंदर्य. सौंदर्यमूर्ति हीच मंगलाची मूर्ति व मंगलमूर्ति हीच सौंदर्याचे पूर्ण स्वरूप. सत्य हेच सौंदर्य आणि सौंदर्य हेच सत्य....आपल्या पायाच्या तळाच्या धुळीपासून तो आकाशांतल्या नक्षत्रांपर्यंत सर्वत्र सत्य, सर्वत्र सौंदर्य, सर्वत्र आनंद भरला आहे. सर्वत्र आनंदरूप अमृत आहे.”

ही जी आर्यांची सौंदर्याची कल्पना आहे ती इतरांस कशी होणार ? अशाश्वतांतच सौंदर्य पाहणारांला शाश्वतांतील अमृतमय सौंदर्याची जाणीव तरी कशी होणार ? याच कारणासाठी आर्यवाङ्मयाचे परिशीलन केलेल्या युरोपीयन पंडितांस सुद्धा आर्यांना सौंदर्याची जाणीवच नव्हती, असे वाटत असते ! असो. याप्रमाणे पहिले प्रकरण संपवून ग्रंथकर्त्यांनी दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रकरणांत सौंदर्याची लक्षणे

व सौंदर्याची अभिरुचि यासंबंधाने बरीच महत्त्वाची माहिती दिलेली आहे, ती सहृदय वाचकांनी अवश्य वाचावी. चौथ्या प्रकरणांत सौंदर्याविषयी भारतीय पंडितांचे मत विस्ताराने सांगून पांचव्या प्रकरणांत सौंदर्याविषयीची पाश्चात्यांचीं मते सांगितली आहेत. या प्रकरणामध्ये ग्रीक तत्त्ववेत्त्यांपासून तो तहत आधुनिक युरोपीयन पंडितांपर्यंतच्या सौंदर्यविषयक सर्व कल्पनांचे सार काढले असल्यामुळे पश्चिमेकडे या विषयासंबंधाच्या कल्पनांमध्ये कशी कशी स्थित्यंतरे होत गेलीं त्यांचे उत्तम ज्ञान या प्रकरणाच्या वाचनाने महाराष्ट्रीय वाचकांच्या मनांत उत्पन्न झाल्याशिवाय राहणार नाही. शेवटी सहाव्या प्रकरणामध्ये “जड सृष्टीतले सगळे सौंदर्य ध्या, त्याची प्रेरणा मूळ भगवद्भक्ति आहे” ही जी आर्यांची कल्पना तिचे उत्तम समर्थन अगदी सोप्या व सरळ भाषेत केले आहे. ते वाचकांनी मूळपुस्तकातूनच पाहण्यासारखे आहे. याप्रमाणे ‘सौंदर्य’—विषयक लेखाचे हृदयंगम स्वरूप आहे. आता याच पुस्तकाच्या उत्तरार्धातील ‘ललित कला’ या विस्तृत निबंधाकडे थोडेसे पाहू.

“ ललित कला. ”

ग्रंथकाराने या विभागावर दहा प्रकरणे लिहिली आहेत. पहिल्या प्रकरणामध्ये कला व ललितकला यांतील भेद फार सूक्ष्म रीतीने व मोठ्या खुबीने दाखवलेला आहे. कला ह्या नियमांनी बद्ध असतात. कलांमध्ये प्रावीण्य मिळवू इच्छिणारा मनुष्य त्या त्या कलांच्या नियमांमध्येच राहून, नियमांनी बांधला गेल्यामुळे जणू काय परतंत्र बनूनच, आपल्या कलेतील हुन्नर संपादीत असतो व वाढवीत असतो. पण कलांच्या नियमांची बंधने ढिली करून जेव्हा अद्वितीय आत्मिक स्फूर्तीने प्रेरित

झालेला कलानिपुण मनुष्य उच्च मनोभाव-
नांच्या स्वतंत्र व परिशुद्ध वातावरणांत स्वैर
संचार करून लागतो व आपल्या कलेच्या
नियमांच्या आंत राहून सुद्धा तो नियमांनीं
बांधलेला न राहतां स्वातंत्र्याचा अनुभव घेऊं
लागतो, तेव्हांच त्याचा प्रवेश ललितकलांच्या
स्वर्गीय भूमीवर होतो. ही जाणीव ग्रंथकाराला
पूर्णपणे झालेली असल्यामुळे त्यांनीं जी ललित-
कलांचीं लक्षणे केलेली आहेत तीं फारच
उत्तम व मार्मिकपणाने परिपूर्ण अशीं झालीं
आहेत. ललितकलेचीं लक्षणे ग्रंथकाराच्या
शब्दांतच पुढें दिली आहेत.

- (१) ललितकला ही माणसाच्या जडदेहा-
च्या गरजा पुरविणारी नसते, तर मनु-
ष्यांमध्ये सौंदर्याविषयीच्या अभिरुचीची
तृप्ति करणे हा तिचा उद्देश असतो;
- (२) ललितकलेपासून होणारें सुख जड
वस्तूपासून मिळणाऱ्या सुखापेक्षां भिन्न
असतें व त्यांत स्वार्थाचा संबंध नसतो;
- (३) कृत्रिमपणाने ललितकलेची पूर्णता होत
नाहीं. कलेच्या नियमांचें व पद्धतीचें ज्ञान
असूनही आणखी त्याला अंतर्गामीची
स्फूर्ति व प्रतिभा पाहिजे असते.
- (४) ललितकलेमध्ये पूर्ण स्वातंत्र्य असतें.
यासाठीं केवळ अनुकरण करणारा मनुष्य
ललितकलेच्या दृष्टीनें निरुपयोगी ठरतो.

ललितकलेचीं हीं लक्षणे पाहिलीं म्हणजे
ती वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूपाची कशी
आहे, हें सहजच ध्यानीं येईल. अशा या
ललितकला पांच आहेत. (१) वास्तुशिल्प, (२)
पाषाणशिल्प, (३) चित्रकला, (४) गायनकला, व
(५) काव्य. या त्या पांच ललितकला होत. साधा-
रण माणसाला काव्यांतील रस जसा समजत
नाहीं, त्याचप्रमाणे इतर ललितकलांमधीलही
रस समजत नाही. बाचें कारण इतकेंच कीं,

त्याच्या आत्म्यावर योग्य संस्कार झालेले
नसतात. ललितकलांमधील रस घेण्यास हृद-
याची विशिष्ट योग्यता लागत असते. ज्यांची
हृदये सूक्ष्म भावनांचें आकलन करण्यास अस-
मर्थ असतात, त्यांना ललितकलांपासून किंवा
कलांच्या लालित्यापासून कांहीं एक आनंद
होणें शक्यच नसतें. यासाठीं सर्व लोकांस
सारखा आनंद होत नाही म्हणून ललितकला
निरुपयोगी आहे, असें कांहीं हृदवादी लोक
म्हणत असतात. त्यांनीं आपण किती खालच्या
पायरीवर उभे राहिलों आहों, याचा आधी
विचार करावा, आणि मग वरच्या पायरीवरील
लोकांस नांवें ठेवावीं. याप्रमाणे पहिल्या प्रकर-
णांत ललितकलेचें स्वरूप सांगून दुसऱ्या व
तिसऱ्या प्रकरणामध्ये पाषाणशिल्प व वास्तु-
शिल्प यांची बरीच ओळख करून दिलेली
आहे. ज्यांना या कलांसंबंधाने कांहीं माहिती
नाहीं, त्यांनीं जरी हीं प्रकरणे वाचलीं तरी
त्यांस या कलांविषयीची बरीच उपयुक्त माहिती
होईल, अशा सुबोध भाषेमध्ये हीं लिहिलीं
गेलीं असल्यामुळे या प्रकरणांतील भावार्थ येथें
न देतां सहृदय वाचकांनीं हीं प्रकरणे मूळांतच
स्वतः समग्र वाचावीं, अशी येथें शिफारस करतो.
चवथ्या प्रकरणामध्ये गायनकलेची जी माहिती
दिलेली आहे ती इतकी उत्तम आहे कीं,
प्रस्तुत समालोचकासारख्या अगदी गायन-
कलानभिज्ञ गायनशत्रूच्या अंतःकरणांत
सुद्धा तिनें या कलेबद्दलचा आदर वाढवला
आहे. तेव्हां हें प्रकरण किती चांगलें झालें
आहे, याची कल्पना वाचकांस सहजच होईल.

पांचव्या प्रकरणापासून नवव्या प्रकरणाच्या
अखेरपर्यंत चित्रकलेचें लालित्य वर्णन केले
आहे. सर्व पुस्तकांत हाच भाग अत्यंत विस्ता-
राने व विण्याच्या आवडीनें लिहिलेला दिसतो.
युरोपियन व हिंदी चित्रकलांची तुलना तर ग्रंथ-

कर्त्याने फारच मार्मिक रीतीने केली आहे व जीं अनुमाने काढली आहेत, तीं सर्व विचारी विद्वानांला मान्य होण्यासारखी आहेत. चित्रकलेवरील या पांच निबंधांच्या शेवटी जो “ दोनही पक्षांचा समारोप ” केला आहे, तो वाचला असता ग्रंथकाराचें हृदय त्यांत उत्तम प्रकारें दिसून येतें. म्हणून तो भाग येथें दिल्या- शिवाय ही समालोचना पुरी करतां येत नाही;

“ पाश्चात्य चित्रकला व भारतीय चित्रकला यांचें ज्येष्ठ कसें भिन्न भिन्न आहे व तें साध्य करून घेऊं इच्छिणाऱांची दृष्टि व मार्ग कसे भिन्न असले पाहिजेत, याचें विवेचन वर आलेच आहे. पाश्चात्य चित्रकलेची स्वतःचीच स्थिति सध्यां ऱ्हासाची आहे. अशा स्थितीत ऱ्हासाच्या पंथाला लागलेल्या परकीय-म्हणजे पाश्चात्य कलेचें केवळ अनुकरण करण्याच्या नादीं न लागतां आपल्या प्रकृतीला अनुरूप आणि राष्ट्रीयत्वाला पोषक अशा आपल्या जुन्या व आपल्या हेळसांडीमुळे मार्गे पडलेल्या भारतीय चित्रकलेचें पुनरुज्जीवन करण्याचा यत्न करणें हें प्रत्येक भारतवासीयाचें कर्तव्य आहे. कला व राष्ट्रीयत्व यांचा अतिशय निकट संबंध आहे हें सांगावयास नकोच. हिंदुस्थानांत अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक विचारपंथ आणि एकराष्ट्रीयत्वाला विघ्न करूं पाहणाऱ्या दुसऱ्या अनेक गोष्टी आहेत; पण या सर्वांची मात्रा न चालूं देतां सगळ्या लोकांत एक भावना जागृत करून सर्वांच्या अंतःकरणांची एकतानता करण्याचें सामर्थ्य जर कशाच्या ठायीं असेल, तर तें भारतीय चित्रकलेच्या ठायीं आहे. तिच्या राष्ट्रीयत्वाच्या वाढीकडे उपयोग करून घेणारा योजकच हवा आहे. या दृष्टीने पाहिलें तर भारतीय चित्रकलेचें पुनरुज्जीवन हें सध्यांच्या काळीं आपल्या आवश्यक कर्तव्यांतलें एक मुख्य कर्तव्य म्हणतां येईल.....

....अवनींद्रनाथप्रभृति मंडळीने स्थापलेल्या कलकत्तास्कूलने आतांपर्यंत भारतीय चित्रकलेविषयी जागृति उत्पन्न करण्याचें प्रशंसनीय काम केलें आहे; पण आतां सांगितला अशा तऱ्हेचा दुराग्रह त्या संप्रदायांतल्या कांहीं मंडळीच्या ठिकाणीं दिसतो. तो नाहीसा होऊन स्वतः विषयींचा अभिमान आणि गुणग्रहणाविषयींची तत्परता यांचें योग्य संमेलन घडेल, तेव्हांच आमची भारतीय चित्रकला उत्कर्ष पावून राष्ट्रीयत्वाचें संवर्धन व देशाच्या प्रगतीस साहाय्य करील, ही गोष्ट विसरतां कामा नये. ”

अशा प्रकारें तराजूच्या काट्यासारखें समतोल मन ठेवून पाश्चात्य व पौर्यात्य चित्रकलांचें निरूपण या पांच भागांमध्ये ग्रंथकारानें फार उत्तम तऱ्हेनें केलें आहे, व यामुळे चित्रकलेवरील हीं पांचही प्रकरणें अत्यंत उत्तम साधलीं आहेत. वास्तविक पाहतां विविधज्ञानविस्ताराच्या वाचकांस या पंचप्रकरणात्मक चित्रकला निबंधाचा सारांश देणें आवश्यक होतें, पण निबंधांतील मुख्य शास्त्रीय भाग दिल्यास साधारण वाचकांस तो रूक्ष वाटेल, व इतर गोष्टी दिल्यास प्रस्तुत विषयाच्या प्रतिपादनांतील स्वारस्य समजणार नाही, म्हणून प्रस्तुत विषयाचा सारांश न देतां वाचकांनीं हीं उत्कृष्ट प्रकरणें स्वतः मूळांतच अवश्य वाचावीं असें येथें सांगतों. सर्व ललितकलांची एका दृष्टीनें चित्रकला ही माता आहे. चित्रकलेचा कोणत्या कलेशीं संबंध येत नाही अशी कलाच नाही. चित्रकलेचा मानवी हिताहिताशीं बराच संबंध आहे. या सार्वत्रिक महत्त्वाच्या हिंदी चित्रकलेची सध्यांच्या नवीन युगांत, विशेषतः युरोपीयन चित्रकलेच्या आक्रमणानें, आपल्या देशांत कशी हीन स्थिति झालेली आहे, याचा ज्यांनीं थोडासा तरी विचार केला असेल, त्यांना हीं

पांच प्रकरणें अत्यंत उपयुक्त वाटल्याशिवाय राहणार नाहीत.

शेवटच्या दहाव्या प्रकरणामध्ये नाट्यकलेवर निबंध लिहून या पुस्तकाची समाप्ति झालेली आहे. तात्पर्य, नांवाप्रमाणेच “सौंदर्य व ललितकला” हें पुस्तक भाषेच्या व विषयाच्या सौंदर्याने व लालित्याने दर्शनीय, वाचनीय व संग्रहणीय झालेलें आहे, यांत शंका नाही. मराठी भाषेमध्ये अशा स्वरूपाचें हें पहिलेंच पुस्तक असल्यामुळे महाराष्ट्रीय वाचक या पुस्तकाची द्वितीय आवृत्ति काढण्यास संपादक व प्रकाशक यांस लवकरच भाग पडतील, अशी बळकट आशा आहे.

पुस्तकाचें अंतरंग व बहिरंग उत्तम असेंच आहे. हें पुस्तक श्री० होळकर सरकार ग्रंथमालेपैकी असून हें इंदूरच्या मराठी ग्रंथोत्तेजक मंडळीला पसंत पडून त्या मंडळीकडूनच याच्या प्रकाशनाला द्रव्याची मदत झालेली आहे.

यावरून हें पुस्तक एका विद्वान् मंडळानें पसंत केलेलें असल्यामुळे हें सर्वांच्या आदरास पात्र होण्यासारखें आहे, हें उघड आहे.

या पुस्तकाच्या प्रारंभीच रजपूत चित्रकलेचा नमुना छापलेला आहे. म्हणून यास ‘सचित्र’ असें म्हणतां येईल. ललित कलेवरच्या पुस्तकामध्ये यापेक्षा अधिक चित्रे पाहिजेत. पण पाहिजेत म्हणून काय उपयोग ? अशी पुस्तकें हजारों किंवा लाखों खपू लागल्याशिवाय त्यांत चित्रे घालण्यास प्रकाशकांना परवडेल तरी कसे? तात्पर्य, अशा पुस्तकांगां अधिक सुंदर व चित्ताकर्षक बनवणें हें सर्वथैव महाराष्ट्रीय वाचकवर्गावरच अवलंबून आहे. लेखक व प्रकाशक यांनी आपलें कर्तव्य केले आहे. आतां वाचकवर्गाचेंच काय तें कर्तव्य आहे, तें त्यानें करावें असें सुचवून हा लेख येथें संपवितों.

श्री. दा. सातवळेकर.

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

२. डा. काणे (पिता व पुत्रद्वय) यांची बोधप्रद अल्पचरित्रे.

काय सांगो आतां संतांचे उपकार । मज निरंतर जागविती ॥ १ ॥

काय यावे त्यांचे व्हावे उतराई । ठेवितां हा पायीं जीव थोडा ॥ २ ॥

सहज बोलणे हितउपदेश । करुनि सायास शिकविती ॥ ३ ॥

तुका म्हणे वत्स धेनवेच्या चितीं । तैसे मज येती सांभाळीत ॥ ४ ॥ तुकाराम.

वरील मराठी पुस्तकाचे नांव फार थोड्या मराठी वाचकांनी ऐकले असेल. त्याची जाहिरात वर्तमान-पत्रांत प्रसिद्ध झालेली दिसली नाही. त्याचा उल्लेख मराठा मासिकांत आलेला आढळला नाही. त्यावर चर्चा वाचनालयांत अगर इतर सार्वजनिक जागी झालेली ऐकू येत नाही. त्याचा नामनिर्देश इतर कोठे होत असेल असे वाटत नाही. पण अशी वस्तुस्थिति असणे ठीक नाही. हा ग्रंथ मराठी वाङ्मय-भक्तांच्या प्रेमादरास पूर्णपणे पात्र आहे. इतकेच नव्हे, तर तो सर्व होतकरू तरुण सुशिक्षित नव्या लोकांना चांगला सुमार्गदर्शक, लोकहितकारक व आत्मोद्धारक जीवन-कार्यास एक चांगला कित्ता होण्यालायक आहे. त्यांत निर्दिष्ट केलेले सर्व चरित्रनायक व त्यांचे चरित्रलेखक, आणि ग्रंथप्रकाशक, या सर्वांचा योगायोग या कृतीत इतका अपूर्व, चित्ताकर्षक, मनोवेधक, व कौतुकास्पद रीतींनी जमलेला दिसतो की, तो पाहून वाचकांना नवल वाटण्यासारखे आहे. इतका प्रस्ताव करून आतां या कृतीचा स्वरूपबोध होण्याकरितां दोन शब्द लिहितो.

या ग्रंथांत तीन “ गरिबांचे डाक्टर ” या नांवांनं एके काळीं मुंबई शहरांत सर्वांच्या ओळखीच्या व नामांकित असलेल्या अशा तिघां सत्पुरुषांच्या जीवन-कार्याच्या रूपरेखा दिल्या आहेत. त्यांचीं नांवे एकदां तर मुंबईच्या सर्व लहानथोरांना घरच्या माणसांइतकींच ओळखीचीं व प्रिय झालीं होती. त्यांत गरीबांना तर तीं फारच आवडतीं झालीं होती, इतकेच नाही, तर ते महात्मे त्यांना कित्येक वर्षे मायपोटासारखे विसावा देणारे झाले होते. तेव्हां अशांचा परिचय कोणास नकोसा वाटे? या परोपकारी वैद्यांचीं नांवे वामन गोपाळ काणे व त्यांचे दोघे चिरंजीव सदाशिव वामन काणे, L. M. S. व काशीनाथ वामन काणे, L. M. S. अशीं

असून, त्यांस सर्व संबंधी व ओळखीचे लोक अनुक्रमे “ तात्या, बाळाभाऊ, व रावजी ” असे म्हणत असत, आणि याच टोपण नांवांनी त्यांचा निर्देश या लेखांत पुढे केला आहे. पहिल्या गृहस्थांचे चरित्र त्यांच्या पदवीधर ज्येष्ठ चिरंजीवांनीच मागे लिहिले होते. बाळाभाऊंचे चरित्र त्यांचे जिवलग स्नेही रा. दामोदर गणेश पाध्ये यांनी इंग्रजीत लिहून ते सर ना. ग. चंदावरकर अध्यक्ष असलेल्या एका विख्यात मंडळाच्या सभेत वाचले होते. त्याचे मराठी रूपांतर चरित्रनायकाचे सहाध्यायी व मित्र रा. काशीनाथ कृष्ण लेले यांनी फार चांगले केले आहे. काशीनाथपंतांचे त्रोटक पद्यात्मक चरित्र सन १८९२ साली त्यांचे मित्र मि. नेने यांनी लिहिले होते. हे पुस्तक मुंबईत एक वेळ सुप्रसिद्ध असलेले वैद्यविद्यालयांतील प्रोफेसर डॉ. अण्णा मोरेश्वर कुंटे, बी. ए., एम्. डी, यांस समर्पण केले आहे. त्यांस त्यावेळीं ‘दक्षिणाप्रैज कमिटी’चे स्थान घेतलेल्या ‘डेक्कन व्हर्न्याक्युलर ट्रान्स्लेशन सोसायटी’ने वक्षिस दिले होते, व तेव्हांच ते एका मराठी वाङ्मयभक्ताने छापलेही होते. त्याचीच ही सुधारलेली पुनरावृत्ति होय. यांपैकी पहिलीं दोन चरित्रे गेली १५।२० वर्षे लेखी प्रतीच्या रूपानेच पडली होती. पण तीं सर्व एकत्र पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध करण्याचा पवित्र व दृढ संकल्प तात्यांचे पुतणे उमरावतीचे नामांकित वकील व मराठी सुप्रसिद्ध ग्रंथकार गोविंद नारायण काणे यांनी फार वर्षे करून ठेवला होता. पण तो आपल्या हातून तडीस न गेला तर आपल्या मागे तरी ते काम शेवटास नेण्यास त्यांनी आपले स्नेही रा. पाध्ये यांस सांगितले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी (पाध्ये) हा ग्रंथ एकत्र जमवून प्रकाशनास तयार केला. आणि तो गोविंदरावांच्या धर्मपत्नीने आपल्या पूज्य पतीच्या मनोदयानुरूप सन १९१८ त प्रसिद्ध करण्याचे श्रेय घेतले. त्यास

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

आरंभी रा. पाध्ये यांनी एक प्रस्तावना लिहून तिच्यांत वरील सर्व वृत्तांत दिवा आहे. त्यांत गोविंदराव काण्यांचेही एक त्रोटक चरित्र दिले आहे. एकंदरीत या कृतींत महनीय अशा चौघां सुशिक्षित लोकोपकारक विद्वान् अशा सत्पुरुषांच्या अनुकरणीय व सद्बोधप्रद अशा जीवनकार्याची चित्रे वाचकांच्या डोळ्यांसमोर उभी राहून त्यांस ती मनोहर वाटतात. आणि सृष्टिसौंदर्यानुरूप मानवी अंतरंगाची मनोवेधक शोभा पाहून त्यांस परमात्मकृतीचे कौतुक वाटते. या कृतींत वरील चौघाही नायकांच्या जीवनांत जो ठळक विशेष दिसतो, त्याचाच विचार या जागीं कर्तव्य आहे. त्यांत ग्रंथाची पुनरुक्ति करण्याचे कारण नाही. कारण हा संपूर्ण ग्रंथच वाचनीय, मननीय व संग्रहणीय होय. “ डॉ. वामन गोपाळ यांचा सार्सापरेला ” या जाहिरातीने तर त्यांचे नांव आबालवृद्धांना माहितच झाले आहे. शिवाय ते पहिल्या पिढीचे मराठीतून इंग्रजी वैद्यक शिकलेले (हॉस्पिटल असिस्टंट) होते. या दृष्टीने त्यांच्या जीवनकार्यास ऐतिहासिक स्वरूप आहे. त्या वेळचे विद्याखाते, विदेशी गुरु व उपगुरु, त्यांचा विद्यार्थ्यांशी संबंध, त्यांचे त्यांशी प्रेमळ, सलगीचे, अगत्यवादाचे, सहानुभूतीचे वर्तन इत्यादि अनेक नवे नवे प्रकार पाहून वाचकांना त्यावेळच्या परिस्थितीचा पुष्कळ बोध होतो, व त्यांच्या ज्ञानांत भर पडते. पहिल्या इंग्रजशाहीचे मनोहर रूप त्यांस सुखप्रद वाटते. तसेच मराठेशाहीची अंतिम स्थिति भयंकर वाटते. हा संक्रमणकाळ किंवा संधि अनेक दृष्टींनी विचारणीय वाढतो. त्याचे थोडेसे दिग्दर्शन येथे देतो.

काणे यांचे कुलीन घराणे.

(२) काणे घराणे मूळ कोंकणांतूनच मराठी राज्याच्या ऐन अमदानीत संपूर्ण गुणिजनांचे माहेर-घर जे पुणे शहर तेथे आले. इतर अनेक गुणिजनांप्रमाणे त्यांच्याही योगक्षेमाची चांगली सोय झाली. सरकार दरबारांत त्यांचा बहुमानही नोट होत गेला. परंतु त्यांच्यापैकी कोणीही राजसेवा पत्करली नाही. फक्त धर्मनिष्ठ प्रकरणांत प्रसंगोपात्त सरकारांतून विचारल्यास मंत्रिमंडळात जाऊन ते त्यांत सल्लामसलत मात्र देत असत. अशा वेळी त्यांस सभेत नेण्याकरितां

सरकारांतून पालखी येत असे. हा त्यावेळचा एक बहुमान होता. याप्रमाणे तीन पिढ्यांपर्यंत चालले. शेवटच्या रावणशाही अंमलांत मात्र त्यांचे महत्त्व कायम राहणे कठीण झाले. एका तापसी वृत्तीच्या वेदशास्त्रसंपन्न अशा विद्वान् ब्राह्मणाचा नकळत एकदां या घराण्याच्या मूळ पुरुषांच्या हातून अपमान झाला होतो. तेव्हा त्या ब्राह्मणाने शाप दिला होता. त्याने या कुळांत उतार वयांत कोणाना कोणास थोडा भ्रम होतो, असा ग्रह व अनुभव जुन्या पिढीचा असे.

पण नव्या पिढीत या शापाचा अंमल बंद झालासा दिसते. पुढे मराठी राज्य बुडाल्यावर अनेक कुलीन घराण्यांची दुर्दशा उडाली, त्यांतच हे घराणे आले. तरी जुन्या ठेवीवर त्यांतील पुरुषांनी आपला चरितार्थ कसा वसा चालवला.

घराण्याची विपन्न दशा व वामनरावांचा जन्म, उत्कर्ष.

(३) मराठी राज्य बुडाल्यावर दुसऱ्याच साली तात्या जन्मले (१८१९). इतर अनेक पुढे नांवारूपास आलेल्या थोर पुरुषांप्रमाणे बाळपणी ते अत्यंत वात्य, स्वच्छंदी, उनाड, खेळाडू, हट्टी होते. शिकण्याकडे त्यांचे लक्ष मुळीच नसे. त्यांचे हातून त्यांच्या कुळाचे ऊर्जित होण्याची कोणासच आशा वाटत नव्हती-इतक्या वाईट खोडी त्यांस लागल्या होत्या. हा क्रम १८ वर्षांपर्यंत कायम होता. सर्व कांहीं निराशाजनकच दिसत होतें. फक्त त्यांत दोन गोष्टी मात्र थोड्याशा बऱ्या दिसत होत्या. एक तर देवाची अढळ भक्ति त्यांच्या ठायी असल्याची चिन्हे दिसत होती. तसेच सत्यनिष्ठेचे अंकुर त्यांच्यांत जिबंत, जाज्वल्य, प्रखर व सदैव जागृत असत; इतके की, त्या पायी त्यांस आपल्या जिवाची देखील पर्वा वाटत नसे. पण या सत्याचे स्वरूप बरेच किरकोळ, एकेरी व शाब्दिक दिसते. लोकमान्यांच्या ‘ गीतारहस्यांत ’ले त्यांचे व्यापक, गहन, गंभीर व सर्वसाक्षी रूप या पोरवयांत कळणे शक्यच नव्हते. पण शेवटपर्यंत तरी ते त्यांच्या ठायी प्रकटले असेल, असे दिसत नाही. आपल्या घरच्या भौतिक दुर्दशेचे भान त्यांस नसे. त्यांत त्यांच्या वडीलधाऱ्या मागसांना, त्यावेळच्या

प्रघाताप्रमाणें, त्यांच्या लग्नाची घाई झाली ! आणि तें कसे तरी उरकून आपल्या भारांत त्यानीं जास्त भर टाकली ! यावेळीं तात्यांना इंग्रजीचें थोडेंसें ज्ञान झालें होतें. पण घरीं दोनप्रहरची भ्रांत पडली म्हणून यांनीं एक उद्योग आरंभिला. पण त्यांत त्यांच्या भोळसरपणामुळे त्यांना धिनभाड्याच्या घरांत जाण्याची पाळी आली. आणि सत्यनिष्ठेनें भयंकर तलवारीच्या धारेवर धरल्यामुळे त्यांच्या जन्माचें मातेरें होण्याची वेळ आली; पण दोनशें रुपये दंडावरच ती टळली ! या भयंकर ठोकरीनें त्यांच्या घरची दैन्यदशा अपार झाली. पण तात्यांचे मात्र डोळे चांगले उघडून २१३ वर्षांत त्यांनीं उनाडपणांत घालविलेल्या दहा वर्षांची भरपाई चांगल्या तऱ्हेनें केली. आणि ते त्यावेळच्या शिरस्त्याप्रमाणें 'डाकतर' बनले. त्यावेळचे हायस्कुलचे इंग्रजी हेडमास्तर व कॉलेजांतील इंग्रजी प्रोफेसर आपल्या शिष्यांना मनापासून, जीव लावून, मोठ्या अगत्यानें, आस्थेनें व प्रेमानें शिकवून त्यांच्या निर्वाहाकरितां आपल्या पदरचा पैसा देत. त्या वेळीं आतांप्रमाणें पैशापासरी चाकऱ्या झाल्या नसल्यानें राजसेवेतही त्यांचा चांगला उत्कर्ष होई. या राजसेवेपार्थी तात्यांनीं सिंधहैद्राबाद, कराची, सक्कर व इतर अनेक देशविदेश करून, ते फौजी-डाकतर होते म्हणून १८४०-४२ चें अफगाणचें युद्ध-क्षेत्र पाहण्याचा त्यांना योग आला. तेथून ते सुरक्षित-पणें परत आले, हें त्यांचें मोठेंच भाग्य होय. याप्रमाणें दहा वर्षांपर्यंत फौजी नौकरींत काढल्यामुळे त्यांच्या व्यवहारज्ञानांत व वैद्यविद्येच्या अनुभवांत चांगलीच भर पडली. पण त्यांचे मनस्वी हाल झाले आणि त्यामुळे त्यांस या चाकरीचा अत्यंत वीट आला. तो इतका कीं, मातृभक्तीस मान देऊन त्यांनीं तिशीं आपली फारकत करून घेतली आणि ते खासगी वैद्यकीचा धंदा करूं लागले. पण ही वेळ (१८४८) त्यांस अनुकूल नव्हती. त्यांत त्यांचा व त्यांच्या कुटुंबाचा नीट निर्वाह चालण्याची धडगत दिसेना. तेव्हां पुन्हां नौकरी करणें त्यांना भाग झालें. त्यामुळे त्यांनीं मध्यहिंदुस्थानच्या खैराती दवाखान्यांत पुन्हां चाकरी भरली. या जागीं त्यांच्या गुणांचें चांगलें चीज झालें.

तेथील वडेसाहेब, इंग्रजी डाक्टर, राजेरजवाडे, संस्थानिक, तसेंच गरीबगुरीब, अनाथ इत्यादि सर्व प्रकारच्या लोकांला त्यांचा चांगला उपयोग झाला. सर्वत्र त्यांची वाहवा व जयजयकार हीं होऊं लागलीं. स. १८५७ सालच्या वंडांत त्यांचा जीव मात्र मोठ्या शर्यानें वांचला. पण इतर सर्व मालमत्ता, दवाखाना, घरदार या सर्वांची घंडखोरांनीं होळी केली. या वेळींही त्यांच्या सत्यनिष्ठेनें त्यांना भयंकर कसोटीस लावून पुन्हां त्यांचें जबरदस्त नुकसान होण्याची वेळ आणली होती. पण त्यांना मान देणाऱ्या साहेब लोकांच्या कृपेनें ती टळली ! आणि त्यांची नुकसानभरपाई झाली. या कामांत त्यांचा पोकळ बडेजाव मात्र चोहोंकडे वाढला. पण त्यांच्या विदेही निस्पृहपणा, विशाळ भूतदया, सार्वत्रिक परोपकारबुद्धि, इत्यादि अलौकिक गुणांमुळे त्यांच्या मिळकतींत भर पडण्याच्या जागीं तिला ओहोटीच लागत गेली. त्यांचें कर्ज वाढूं लागलें. आदाखर्चात मेळ पडेना. दोन तीनदां व्यापारधंद्याच्या योगानें ही तूट भरून काढण्याचा त्यांनीं प्रयत्न करून पाहिला. पण परस्वाधीनतेमुळे व व्यापारधंद्यांतील अज्ञानामुळे त्यांस तोटाच येत गेला. “ भीड भिकेची बहीण ” हें तत्त्व त्यांच्या अंगीं नीट न मुरल्यामुळे कृतघ्नपणानेंही त्यांच्या पदरास खार लागे. मध्यंतरीं बडोद्यास आपला उत्कर्ष होण्याच्या आशेनें ते तेथें गेले होते. पण राजदरबारी डावपेंच त्यांना अमान्य झाल्यानें त्यांच्या सत्यनिष्ठेनें त्यांना यावेळीं दगाच दिला. यावेळीं राजसेवेच्या खडतर मार्गक्रमणांत त्यांची तीस वर्षे गेली होती. त्यांत अनेक देशविदेश त्यांनीं केले. मोठमोठी पुण्यक्षेत्रें त्यांनीं पाहिलीं. वड्या इंग्रज अधिकारी वर्गांत, राजे महाराजे, व्यापारी, लक्ष्मीपुत्र, निर्धन सत्पुरुष, मध्यम स्थितीतील प्रापंचिक जन, अनाथ, भिकारी, कंगाल, वगैरे सर्वांच्या सहवासांत येऊन अनेक सुखदुःखें त्यांनीं भोगलीं. पण शेवटीं अनक सत्पुरुषांप्रमाणें या सेवाधर्माची त्यांना ओकारी येऊन त्यांनीं ही शूखळा तोडण्याचा निश्चय केला. पण या कर्जबाजारीपणाची तोड कशी काढवी ही मोठी नड येऊन पडली. तथापि त्यांची ईश्वरनिष्ठा अढळ होती. आणि तिनेंच घडेसाहेबांच्या हृदयांत प्रवेश करून त्यांच्या द्वारे त्यांची सुटका केली. या

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

० गोच्या महाराजांनी वाहत्या गंगेत सहज हात धुऊन, एका बड्या सरदारास त्यांचे राहते घर घेण्यास उत्तेजन देऊन, तात्यांना कर्जमुक्त केलें. तसेच दोघां महाराजांनी तात्यांचे उपकार स्मरून त्यांस चांगली वर्षासनें करून दिलीं. त्यामुळे त्यांच्या मागची निर्वाहाची फिकीर गेली. यापुढे मुंबईस जाऊन तेथे वैद्यकीचा धंदा करण्याचा त्यांनी वेत केला. आणि शेवटची ७५ वर्षे गरीबांचे डाक्टर म्हणून तेथे त्यांचा चांगला लौकिक झाला. त्यांस चांगली प्राप्ति होऊ लागली. त्यांच्या स्नेही मंडळींत रा. व. दादोबा पांडुरंग, मोरोबा, विनोबा मांडवीकर, रिहटसेक साहेब, रे. विष्णु भास्कर करमरकर, निळकंठ शास्त्री गोरे, इत्यादि त्या काळचे नामांकित लोक होते. वस्तुतः पाहिले तर या वेळीं (१८७१) मुंबईत पदवीधर डाक्टरांतच मोठी चढाओढ असे. अशा स्थितीत विनोबा पदवीच्या तात्यांना तेथे थारा मिळणें म्हणजे कठीणच खरें ! पण बड्यांचा रोजगार बड्या लक्ष्मीवंतांतच चाले. गरिबांना त्यांचा लाभ होणें म्हणजे फारच कमी ! अशा स्थितीमुळे तात्यांचा जम नीट बसला. शिवाय तात्या जरी पदवीधर नसले तरी त्यांचे आपल्या वैद्यविद्येचे अनुभवगम्य व स्वकष्टार्जित ग्रंथांतर्गत ज्ञानही पुष्कळ पदवीधरांच्या पुस्तकी माहितीहूनही जास्त सरस, गहन, व व्यापक होतें. आणि रोग्यांची श्रद्धा त्यांच्याठायीं अढळ होती. त्यांची रोग्यांविषयी कळकळ अपार असे. अशा स्थितीत त्यांच्या हातून कांहीं आजारी माणसे पदवीधर वैद्यांच्या हलगर्जीपणानें व बेपर्वाईनें विघडलेलीं किंवा त्यांनीं असाध्य कोटींत घातलेलीं सुधारलीं, व निकोप होऊन उठलीं. त्यांच्याविषयी सामान्य लोकांचा विश्वास वाढला व ते बड्या डाक्टरांच्या नादीं लागेनातसे झाले. त्यांत त्यांची “ फी ” बद्दल कधींच तक्रार नसे. ती दिली तरी वाहवा, नाही दिली तरी पर्वा नाही. या निर्लोभी औदासीन्यामुळे त्यांची प्राप्ति दरमहा ४००।५०० रु. पर्यंत वाढली. तेव्हां ती गैर-वाजवी व फाजील वाटून त्यांनी आपल्या औषधांच्या किंमती कमी केल्या. व गरीबगुरीब अनाथांस फुकट औषध देण्याचें प्रमाण जास्त केलें. निर्वाहाकरितां म्हणून हा धंदा त्यांनीं पत्करला होता. त्यांत द्रव्यसंचयाचा

विचार नसे. त्यामुळे त्यांचा योगक्षेम नीट चाले. शस्त्रक्रियेत त्यांचा हातखंडा होता. इंदुरांत असतांना देखील खुद्द गोरे डाक्टर त्यांच्याच हातून कठीण शस्त्रप्रयोग करवून आपण तो पाहत बसत. या त्यांच्या निपुणतेमुळे हिंदुस्थान सरकारने १८६२ सालीं भर दरवारांत त्यांना वैद्यकी-हत्यारांची बहुमोल पेटी त्यांच्या वरिष्ठांच्या शिफारसीनें नजर केली होती. नेत्ररोगाचीं औषधे व शस्त्रप्रयोग यांत ते विशेषच प्रवीण होते. त्यांनीं कांहीं दुर्धर रोग बरे केले होते, त्यामुळे त्यांच्याकडे लोकांचा ओढा विशेष असे. त्यांत अस्पृश्य जातीयांस त्यांच्याकडे मज्जाव नसे. त्यांच्या घरी जाण्यांत देखील ते नेहमीं तयार असत. मात्र घरी आल्यावर ते स्नान करीत. त्यामुळे सर्वास ते प्रिय होऊन त्यांचे चांगले वजन बसलें आणि मुंबई-सारख्या वकाली शहरांत देखील त्यांचा उत्कर्ष झाला, यांत नवल काय ? यासंबंधीं ते एकदां म्हणाले, “ येशू ख्रिस्ताच्या अंगी चमत्कार करण्याची शक्ति देवाने दिली होती. त्या शक्तीच्या योगानें त्यानें अनेक लोकांस अनेक आधिव्याधींपासून मुक्त केलें. मला थोडासा गुण देवाने दिला आहे, त्याचा मी उपभोग घेऊन रोग्यांस व्याधींपासून यथाशक्ति तर मुक्त केलेच पाहिजे. ” त्यांचा अंतही त्यांच्या परोपकार-रत अशा साधुजीवनास अनुरूप असा स. १८७७ त एका क्षुद्र तापाचें निमित्त होऊन झाला. त्यांच्या मागेही त्यांच्या कुटुंबाचें तसेच चाललें. पूर्वाक्त महाराजांनीं त्यांचीं वर्षासनें त्यांचा वडील मुलगा पदवीधर डाक्टर होईपर्यंत चार वर्षे चालू ठेवलीं, व त्यांचा दवाखाना तोपर्यंत त्यांच्या एका कृतज्ञ सच्छिष्यानें (गौतमराव केशव) चालू ठेवून १८८१ सालीं त्यांच्या वडील मुलाच्या स्वाधीन केला. त्यांच्या मागे डॉ. गणपतसिंग यांचें नांव मध्यहिंदुस्थानांत चांगलेंच गाजलें. तसेंच गौतमराव केशव, कृष्णाजी त्रिंबक डोंगरे इत्यादिकांनींही चांगला लौकिक संपादिला.

(४) त्यांचे डा. सदाशिवराव काणे वडील चिरंजीव गरीबांचे डाक्टर ” म्हणून सर्वांचे मुखी नांवाजलेले सदाशिव वामन काणे, एल्. एम्. अँड एस्. यांचे जीवनकार्य तर मुंबईच्या लोकांच्या पूर्ण परिचयाचें आहे. त्यांचा विसर मुंबईतील

जुन्या आवाळवृद्धांना फार काळ पडणार नाही. त्यांनी आपल्या परमपूज्य पित्याच्याच पाऊलवाटेने जाऊन त्यांच्या लौकिकांत चांगलीच भर घातली आणि त्यांचे मनोरथ पूर्ण केले. “मी आतां तुजकरितां पेरणी करून ठेवतो—माझ्या मागून त्यांची कापणी कर—” असें तात्या त्यांना नेहमी म्हणत. त्याप्रमाणे पित्याची सदिच्छा त्यांनी पूर्ण करून, वीस वर्षे त्यांचेच सद्गत चालवून, यद्दच्छेने मिळालेल्या प्राप्तीचे तीन सारखे वांटे केले. त्यांत पहिला आपल्या कुटुंबाच्या चरितार्थास दिला. दुसरा गरीब आस स्वकीयांना वाटला. आणि राहिलेला तिसरा सुमारे तीस हजार रुपये. खासगी शिक्षणसंस्था, अनाथबालिकाश्रम, खैराती दवाखाने, इत्यादि लोक-हितसाधक लोककार्यास अर्पण केला. अशा रीतीने या महात्म्याने आपला मनुष्यदेह सार्थकी लावून पवित्रकर्तव्यकर्मरूपी यज्ञांत आपल्या अमोल जीवनाची आहुती दिली, असें म्हणणे भाग आहे. कारण शेवटच्या दुर्धर व दुःसह दुखण्यांतही आर्त व प्रसन्न जनांचे कार्य करण्याचा योग आल्यास, आपल्या जिवाची उपेक्षा करून, तो निर्लोभपणे त्यांनी घायां जाऊं दिला नाही. याप्रमाणे एक प्रकारे आपले आयुष्य त्याच्या उपयोगास वाहिले, असें म्हटलें पाहिजे. आपल्या अपूर्व योजकतेने व काळजीने कांहीं दुर्धर क्षयरोगी त्यांनी वांचवून बरे केले. पण त्याच रोगास ते स्वतः बळी पडले, हा ईश्वरी चमत्कार होय ! समकालीन बहुतेक लोककार्यांत त्यांचे अंग असे. बहुतेक लोकनायक त्यांचे प्रेमळ मित्र असत. त्यांच्या-करितां वाटेल ती झीज सोसण्यास व त्यांस मदत देण्यास ते एका पायावर सदैव तयार असत. अनेक लोकनायकांच्या व सत्पुरुषांच्या स्मारकास सढळ हाताने त्यांनी मदत दिली—पण स्वतःच्या स्मारकाचा विचार त्यांस शिवला नाही ! इतकी त्यांची विनय-शीलता अपार होती. तात्पर्य, बाळाभाऊंचे गुण-वर्णन कितीही केले तरी ते थोडेच होणार ! इतकें तें अपार होतें. टीकाविषयक चरित्रांत देखील त्यांचे भुजते दिग्दर्शन करणे शक्य झाले. नायकाशी प्रत्यक्ष सहवास असणाऱ्या चरित्रकारासच असे वाटले, तर मग या अल्प परीक्षणांत त्यांचे पूर्ण स्वरूप कसे येणार !

त्यांच्या जीवनकार्याचा अकाली शेवट.

(५). त्यांच्या दुखवट्याच्या सभेचे अक्षपन्न सर नारायणराव चंदावरकर यांच्या शेवटच्या समारोपांत त्यांनी संपूर्ण मनुष्यप्राण्याचे तीन वर्ग केले. त्यांत पहिला पोटपोशांचा. ते स्वतःकरितां म्हणजे खाण्यापिण्या-करितां, फार झाले तर आपल्या आप्तस्वकीयांच्या निर्विहाकरितां, जगतात. आणि तेही त्यांना नीट साधत नाही ! “खायाला काळ धरणीला भार ” म्हणतात अशांच्या भाराने ही धरणीमाता वाकून गेली आहे. दुसरा वर्ग-श्रेष्ठ कर्त्या पुरुषांचा. ते आपल्या अतुल्य पराक-मांनी जगाचीं सूत्रे हातीं धरून प्रसंगानुसार त्यांचे हित किंवा घात करतात. त्यांत शूर वीर, राजकार्यधुरंधर, शककर्ते राजे महाराजे, इ. येतात. तिसरा वर्ग म्हटला म्हणजे सत्पुरुषांचा. त्यांचे पुष्कळसे जीवनकार्य-म्हणजे निर्जन वनास सुवासदायी करणारी एकांतवासी फुल-झाडे, किंवा अमृतोदकांनी परिपूर्ण असे जलाशय, सरोवरे, जलप्रवाह इत्यादिकासारखेच असते. त्यांचा आमोद त्यांकडे आवर्जून जाणारे रसिक संबंधी, स्नेही सोबती, गुणज्ञ गुणग्राहक, आर्त, यांनाच होतो. विस्तृत लोकसमाजास त्याचा लाभ होणे म्हणजे कठीणच होय. पण हा वर्गच संपूर्ण मानवी देहाचा आत्मा, त्यास सदैव सजीव ठेवणारा, त्यास कालांतरानेही नासू सडू न देणारा, व त्यास सचेतन राखणारा मानवी क्षार (Salt) होय ! त्याच्यामुळेच हा समाज नामशेष होऊन लय पावत नाही व नष्ट होत नाही. त्यामुळेच त्याचे गुण जगजाहीर होऊन त्याचा दुंदुभी वाजतांना ऐकू न आला तरी तो सर्व जनतेचा तारक होतो ! याहून वरिष्ठ व श्रेष्ठ पुरुषार्थ तो कोणता !

डॉ. काशीनाथ वामन काणे.

(६) त्यांचा धाकटा भाऊ काशीनाथ वामन काणे, एल्. एम्. अँड एस्. ऊर्फ रावजी यांचा सारा ग्रंथच २८ वर्षांच्या आंत आटपला. तेव्हां त्याच्या गुणविकासास व त्यांच्या प्रसारास फारसा अवकाशच मिळणे शक्य नव्हते. तथापि इतक्या अल्प अवधीत देखील आपले सौजन्य, सर्वभूतानुकंपा, आर्तत्राग, वैद्यकीज्ञान, करामत, अपूर्व चिकित्सा, सुयोजकता इत्यादि अमोल गुणांनी ते आपल्या बडीळ भावाचा

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

“उजवा हात” होऊन, त्यांचा घराचसा कार्यभार हलका करून, त्यांस विसावा देत. “वनस्पतिशाखे”त त्यांची शोधकता विशेष मार्मिक व अंतर्भेदी असे; आणि देशी वनस्पतींचे शास्त्रोक्त संशोधन करण्याची कला शिकण्याकरितां एकदां विलायतेच्या यात्रेसही ते गेले होते. पण अभ्यासाची कालमर्यादा पुरी होण्यापूर्वीच कांहीं अपघातामुळे त्यांस हा शिक्षणक्रम मध्येच सोडावा लागला, आणि ते परत मुंबईस आले. नंतर थोडीं वर्षे त्यांनी आपल्या भावाच्या दवा-खान्यांत काम केले. या मुदतीत त्यांनी आपल्या सात्त्विकपणाने आपल्या गुणांचे तेज इतके पाडले की त्यांच्या अकालीं अंताने सर्वांना चटका लावून सोडला. वाळाभाऊंला तर हा धक्का इतका जबर घसला की, त्यांतून ते पुरे सांवरलेच नाहीत असे दिसते. केवळ पवित्र कर्तव्यकर्मनिष्ठेने त्यांच्या मागे ते १९१० वर्षे आपले अंगीकृत कार्य रेटीत असत. त्यांत रतिभर उणे पडू देत नसत. पण अशा हताश स्थितीत त्यांची अंग-यष्टी खचत गेली. “शरीर मायं खलु सर्वसाधनम्” याकडे न पाहतां त्या जागी “कर्तव्यमायं खलु सर्वसाधनम्” हे तत्त्व आचरणांत ठेवल्यामुळे, शेवटीं निसर्गदेवतेचा शाप त्यांना भोंवला—आणि क्षयाने त्यांस ४७ व्या वर्षीच या जगास सोडण्याची पाळी आणली ! इतकी त्यांची कर्तव्यजागृति प्रखर, तीव्र, प्रज्वलित अशी सदैव राहिली ! आमच्या पुष्कळशा लोककार्य-कर्त्या पुढाऱ्यांची अशीच गत होतांना दिसते. कांहीं तर सुखासीन वृत्तीमुळे पुरे स्वार्थी वनतात. लोककार्याची पहिली कांहीं कल्पना असली तर पुढे त्यांची व तिची पुरी ताडातोड होते. शेवटीं पूर्ण अपात्र झाल्यावरच ते काम सोडतात. बहुतेक कामांत असतांच जग सोडतात. आणि जमले तर शेवटीं **जिवंत मरणाधीन** होऊन जातात. फार थोडे सुशिक्षित लोक जनहिताच्या कामांत पडनात. आणि अशा थोड्यांना देखील लोकांची सहानुभूति पुरीशी नसल्याने त्यांच्या संस्था नीट चालत नाहीत. हा समाजघटनेत भयंकर दोष, किंवा रोग जडला आहे. त्यामुळे सर्व कांहीं लंगडे पडते. प्रखर जीवनार्थ-कलहामुळे लोककार्यास निःस्वार्थाने वाहून घेणारे लोक अगोदरच थोडे, आणि त्यांचाही चरितार्थ नीट

होण्याची मारामारच ! ही वस्तुस्थिति कालगतीने सुधारण्याची चिन्हे आहेत, अशी आशा करणे रास्त दिसते. या दृष्टीने हा छोटासा २०० पानांचा ग्रंथ नव्या होतकरू सुशिक्षितांस फारच उत्तेजक, अनुकरणीय व उदाहरणीय होण्यास पात्र आहे. यांतीच चौघांचीही चरित्रे बोधप्रद होत. ते सर्व व्यवहारी दृष्टीने साधु होते.

जुन्या पहिल्या पिढीच्या सुधारणा.

(७) तात्या हे जुन्या पहिल्या पिढीतले असून, नसते बोलके सुधारक नसून कर्ते,—व **हाल-अपेष्टा सोसणारे-सामाजिक व धार्मिक सुधारक** होते. पण समाजाशीं बंडखोरपणा करणारे व त्यांस चिडविणारे भांडखोर ते नव्हते. पुनर्विवाह, स्त्रीशिक्षण, परदेशगमन, प्रामाणिक देशी ख्रिस्तभक्तांचे स्नेही, या सर्वांशीं त्यांचा सहानुभाव असे, व त्यांस त्यांचेकडून यथाशक्ति साहाय्य मिळे. गरिबांस तर ते मायबापासारखेच वाटत. त्यांची ईश्वरनिष्ठा व सत्यप्रेम इतके जाज्वल्य होत की, त्यांस दृष्टांत व साक्षात्कार होऊन, देव पाठीराखा आहे असा त्यांचा समज खरा झाल्याचे, या कृतींत २।३ उल्लेख आहेत. त्यांचे विश्वबंधुत्वही इतके व्यापक होते की, त्यांस **अजात-शत्रु** असे म्हणणे भाग आहे. त्यांचा मतभेद तत्त्वाशीं होई; पण व्यक्तीपर्यंत त्याची मजल कधीच जात नसे. त्यांचे अहित करणारांचे कल्याण करण्यांतच त्यांस आनंद वाटे. वाटेल तो स्वार्थत्याग करण्यास ते मागेपुढे पाहत नसत. पण त्यांचा करारीपणा दुसऱ्यास तापद नसे. त्यांची शिस्त प्रखर असे. पण त्यांच्या मुळाशीं प्रेमभाव असल्याने ती सर्वांना सुसह वाटून त्यांचा गौरवच होई. त्यांच्या उभय चिरंजीवांत त्यांचे प्रतिबिंब पडलेले दिसे. सर्वांनीं जीवनकार्ये नव्या पिढीस चांगल्या वळणदार, सुबोध, सुवाच्य कित्यासारखी वळविण्यास योग्य आहेत.

गोविंदराव काणे.

(८) तात्यांचे पुतणे गोविंदरावही त्यांच्याच तालमीत तयार झाले असून त्यांच्या सारखे परोपकारी, लोककार्यरत व स्वतंत्र होते. पदवीधर

नसले तरी त्यांस विद्यालयांत शिक्षण मिळाले होते. ते चांगले कायदेपंडित असून उमरावतीतील नामांकित वकिलांत त्यांची गणना होती. विशिष्ट मानसिक स्थितीत ते ख्रिस्ती झाले असले तरी त्यांचा सर्व सांध, व्यवहार, लोककार्यपरता, ही पूर्णदेशाभिमानी स्वदेशभक्तास पूर्णपणे शोभेशीच होती. कांहीं विदेशी ख्रिस्तरक्त तर त्यांस आपल्याप्रमाणे मानून त्यांच्याशी प्रेम राखीत. ते मोठे मराठी वाङ्मयनक्त होते; आणि त्या क्षेत्रांत त्यांनी थोडे पण चांगले ग्रंथ लिहिले आहेत. गौतमबुद्ध, महमद पैगंबर, व वेकन, या महाशयांची त्यांनी केलेली चरित्रे चांगली मार्मिक व वाचनीय आहेत. त्यांनी प्रस्तुतचा ग्रंथ प्रसिद्ध करण्याचा संकल्प केला होता. पण तो कार्यपरतेमुळे तडीस न गेल्याने त्यांच्या धर्मपत्नीने त्यांचे मनोरथ पूर्ण केले हे वर आलेच आहे.

(९) या शिवाय पूर्वोक्त तिघेही डाक्टर चांगल्या प्रतीच्या संशोधक वर्गीत मोडण्यासारखे होते. तात्यांचा “ सार्सापरेला ” तर सर्वांना ठावूकच आहे “ बालामृत ” कार रा. डोंगरे हेही त्यांच्याच तालमीतले होत. बाळाभाऊ व रावजी हेही असेच कल्पक व संशोधक होते. वनस्पतिशास्त्रांत त्यांचे ज्ञान विशेष होते. पण नांवारूपास येण्यापूर्वी ते अकाली गत झाले हे शोचनीय होय.

चांगल्या मराठी ग्रंथांची उपेक्षा.

(१०) असा चांगला ग्रंथ गेली १८१२० वर्षे पडून राहावा हे दुर्दैवच खरे ! आणि तो छापून निघाल्यावरही दोन वर्षे त्याचा फारसा नामनिर्देशही कोठे न येता, पुष्कळांस तो माहितही नसावा, हे मराठी साहित्याच्या उत्कर्षाचे चिन्ह खास नाही. इतकी भाराभर मासिके, त्रैमासिके, नियतकालिके, वृत्तपत्रे चालू असून त्यांनी त्याकडे पाहू नये हे नवलच खरे. ग्रंथप्रकाशक मंडळ्या, छापखानेवाले इत्यादिकांनी त्याचा स्वीकार करून त्यास उजेडांत न आणणे त्यांच्या गाजरपारखेपणास उचितच होय. ! वाटेक तितक्या खोगीरभरती कादंबऱ्या, प्रणयप्रायकथा, हीन दीन अंमगळ भावनोत्तेजक गोष्टी, पोकळ देश भिमान, निर्भेळ पूर्वाभिमान, आणि बहुतेक चांगल्या

नवीन सुधारणांची टर, विटंबना, उपहास इत्यादिकांनी भरलेली ऐतिहासिक रूपांतरे; यांची पूर वाहत असून अशा चांगल्या कृतीची दाद लागू नये हे सखेदाश्चर्य होय. प्रस्तुत लेखकाचा व काणे घराण्याचा अप्रत्यक्ष संबंध होता. तात्या इंदुरास असतांना त्याने त्यांस पाहिले होते, त्यांचा नांवलौकिक त्यांनी ऐकिला, आणि खासगी वड्या लोकांच्या मंडळीत तात्यांची भाषणे वादविवाद, सार्वजनिक बाबीची चर्चा इत्यादि प्रकारही त्याने ऐकले होते. त्यावेळी त्या सर्वांचे यथार्थ स्वरूप जाणण्यासारखी त्यास आकलनशक्ति नसली तरी त्याचा जो ठसा लहानपणी मनावर उमटला त्याचा जाणत्या वयांत विचाराने अधिकाधिक विकास होऊन, त्यांच्याविषयी पूज्य भाव वाढत गेला. शिवाय तात्यांच्या तालमीत तयार होऊन पुढे नांवारूपास आलेल्या कांहीं संपन्न लोकांच्या तोंडून त्यांचे गुणवर्णनपर गोष्टी त्यास ऐकण्यास मिळाल्या. बाळाभाऊ यांस इंदूर संस्थानांत स्टेट सर्जनच्या जागी १८८४ साली मोठ्या पगारावर महाराज होळकरसरकारांनी मोठ्या प्रेमाने बोलाविले होते; पण सत्कार्यक्षेत्र मर्यादित होते म्हणून आभारपूर्वक ती जागा त्यांनी नाकारिली, हे मला रा. ब. मुळे सी. आय. इ., यांच्याकडून समजले होते. बाळाभाऊ इंदुरास केव्हां केव्हां येत असत. तेव्हां त्यांच्या भेटीचा योग या लेखकास येत असे. समानशील व साहित्यप्रेमी म्हणून गोविंदरावाशी तर या लेखकाचा विशेष संबंध होता. अशा स्थितीत सदर पुस्तक छापलेले ऐकतांच त्यास विशेष कौतुक वाटून ते वाचण्याची अत्यंत उत्कंठा वाटली. ती बालामृताच्याद्वारे सुप्रसिद्ध असे रा. डोंगरे यांनी पुरविली. तेव्हां हा ग्रंथ मराठी-वाङ्मयांत, चरित्रशाखेत, वऱ्याच वरच्या स्थानी विराजमान होण्यास योग्य असा वाटला; आणि त्याची फार थोडी माहिती मराठी वाचकांस असावी असे वाटून प्रस्तुतचा हा लेख लिहिला. सध्या चांगल्या ग्रंथांची पुष्कळदा उपेक्षा होतांना दिसते. तो नजर न पाठविल्यास वृत्तपत्रे, मासिके वगैरे त्याकडे पाहण्याची व त्याचा उल्लेख करण्याची पर्वा करीत नाहीत, व ते आपले कर्तव्य नाहीत असे मानतात. कधी

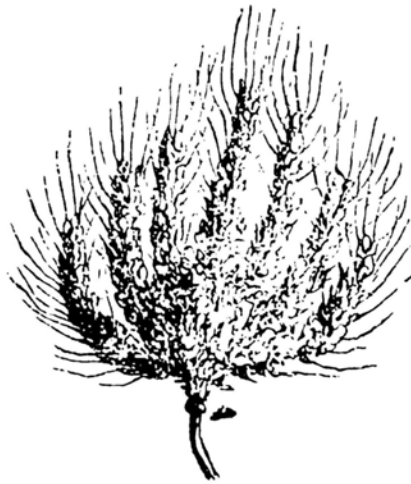
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

कधी नजर पाठवूनही त्याची नुसती पोंच देण्यापेक्षां जस्त कांहीं एक करीत नाहीत. फार झाले तर “सव-डीने परीक्षण करूं, किंवा मग येईल ” हा आशीर्वाद मिळून त्याची सुफलता फार थोड्यांदा झालेली दिसते. ही वस्तुस्थिति १८७४-८२ कालीं निबंधमालाकारांनीं वर्णिली होती, “ आणि चांगले ग्रंथ केरांत पडतात आणि पोंचट कादंबऱ्यांच्या अनेकदां पुनरावृत्ति निघतात ” म्हणून हाकाटी केली होती. तीत आतांही विशेष बदल झालेला दिसत नाही; इतकेंच नाही, पण खुद्द निबंधमालेच्या पुनरावृत्ति ज्या निघाल्या, त्याही पण अत्यंत विकृत, विद्रूप, मुळाशीं विसंगत, अशा आकृतींत निघाल्याने तिच्या खऱ्या बहुमोल गुणांचा बोध होणे दुरापास्त होऊन बसले आहे. याचें प्रसिद्धीकरण लोभी, अप्पलपोट्या, टाळकुट्या, अंधपो-टार्थी, व्यापारी व मारवाडी भक्तांच्या हातीं पडून त्याचें मातेरें झालें. लोकाभिरुचि अत्यंत हीन-भावनाप्रधान झाल्याने ग्रंथप्रकाशक तसेच बनतात; किंवा पोटाकरितां तसें थोडें फार व्हावेंही लागत असेल. पण संपन्न व सधन ग्रंथप्रकाशक देखील चांगल्या ग्रंथाकरितां पदरास थोडासाही खार लावून घेण्यास धजत नाहीत यापेक्षां दुदैव तें कोणतें ? चांगल्या ग्रंथांचा खप लौकर होत नाही, व जो होतो तोही विशेष लाभकारक नसतो.

त्यामुळे खपणारा मालच दुकानदारास हवा, हें खरें. तरी पण लोकाभिरुचीस सुवळण लावणें हें देशहितास अत्यावश्यक होय, हें तत्त्व विशेषतः सधन पुस्तक-प्रकाशकांनीं तरी आपलें प्रधान व पवित्र कर्तव्य-कर्म मानलें पाहिजे, आणि त्याकरितां, थोडी फार झीज सोसून जुने चांगले ग्रंथ नामशेष होऊं देणें अत्यंत अनिष्ट होय. चांगल्या परिक्षकांकडून तडासून घेऊन ते नव्या पिढीच्या समोर आणले पाहिजेत. यासंबंधांत मराठीसाहित्यपरिषदेनेंही त्यांच्याद्वारे हें काम करून घेण्यास उत्तेजन देणें विहित होय. वस्तुतः पाहिलें तर डॉ. काणे यांच्या पेटंट औषधावर संपन्न झालेल्या लोकांनींच हा ग्रंथ छापून प्रसिद्ध करणें त्यांच्या कृतज्ञतेस अनुरूप झालें असतें. तसें न होतां त्यांच्या पुतण्याच्या धर्मपत्नीनें जर तो आतां प्रसिद्ध केला तर आतां तरी त्यांच्या जाहिराती देऊन त्यांचा प्रसार करणें त्यांस कठीण नाही. सध्यां जाहिरातींचे दर भयंकर रीतीनीं वाढत जात आहेत. त्यामुळे चांगल्या ग्रंथांचा प्रसार होणें दुर्धर झालें आहे. तशांत प्रकाशक अवलेच्या गैरवाकवीमुळे या चांगल्या कृतीकडे सर्वांचें दुर्लक्ष झालें आहे असें दिसतें. आतां तरी त्यांचा आदर होईल अशी आशा करून वाचकांची रजा घेतों.

वा. ना. देव.

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

पुस्तक-परिचय.

चंद्रचूडदत्तर, गंगोशा तात्यांची कारकीर्द, किं० तीन रु०. हे पुस्तक पुण्याच्या भारतइतिहाससंशोधकमंडळाने नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. गंगाधर यशवंत चंद्रचूड या नांवाचा गृहस्थ होळकरशाहीत सुमारे स० १७५२ पासून पुढे वीस वर्षे प्रमुखपणाने कारभार करीत होता. हे देशस्थ ब्राह्मण पुणे जिल्ह्यांत खेड तालुक्यांत निंबगांव व अन्य ठिकाणी जोशीपणाची वृत्ति संपादून नांदत होते. पहिल्या बाजीराव पेशव्याचे वेळेस त्या घराण्यापैकी गंगाधर यशवंत याने राजकारणांत प्रवेश केला. प्रथम त्यास पेशव्याचे तर्फेने मल्हारराव होळकराची फडणिशी मिळून, पुढे खासनिशी वगैरे कामे करीत तो होळकराचा दिवाण झाला; आणि वीस वर्षे पावेतो लष्करी व मुलकी अशा दोनही बाबतींचा कारभार त्याने धूर्ततेने व निष्ठेने बजाविला. पुढे दोन तीन पिढ्या हे चंद्रचूड घराणे होळकरांकडे नांदत होते. त्यांच्या घराण्याच्या जुन्या कागदपत्रांचा संग्रह निंबगांवास होता, तो त्या घराण्याचे हल्लीचे वंशज नानासाहेब चंद्रचूड यांनी मंडळास नजर केला, आणि तो सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक दगडी कपाटही आपल्या खर्चाने बांधून दिले. निंबगांवास या चंद्रचूडांचा मोठा प्रेक्षणीय वाडा आहे. शेजारीच होळकरांचे मूळ ठिकाण वाफगांव हे असून, तेथे असलेला होळकरांचा वाडा आता अगदी पडून गेला आहे. हे दोनही वाडे मराठेशाहीच्या तत्कालीन वैभवाची साक्ष देतात.

या चंद्रचूड दत्तरापैकी सुमारे दोनशे निवडक कागदांचे हे पुस्तक मंडळाने आपल्या

खर्चाने प्रसिद्ध करून पेशवाईच्या इतिहास-साहित्यांत मोठीच भर घातली आहे. सर्व दत्तरांत सुमारे तीस हजार कागद असून ते अजून वाचून लावलेले नाहीत. अर्थात् प्रसिद्ध केलेले हे दोनशे कागद सर्व दत्तर चाळून निवडलेले नसून, सहजगत्या जुने व महत्त्वाचे दिसले तसे घेतलेले आहेत. त्यांपैकी बरेचसे कागद पान-पतच्या प्रसंगापूर्वीचे असून, बाकीचे थोरल्या माधवरावांच्या कारकीर्दीचे आहेत. अर्थात् या कागदांनी स. १७५२ पासून १७७३ पर्यंतच्या अनेक उलाढालींचे तपशील उलगडण्यास बरीच मदत होईल.

प्रसिद्ध झालेले कागद वाचून पाहतां, खऱ्या ऐतिहासिक महत्त्वाचे कागद त्यांत थोडेसे आहेत. वास्तविक सर्व दत्तराची चालना होईल तेव्हां त्यांचे खरे महत्त्व कळणार आहे. “राजश्री सुभदाराची (म्ह० मल्हारराव होळकरांची) प्रकृत, नादी लागोन, हर एक मजकूर बोलावा तेव्हां पाह्याळ उदंड बोलतात, त्याजवर न जावे ” (ले. १५०.) या वाक्यावरून मल्हाररावाचा धरसोडीचा स्वभाव व्यक्त होतो, आणि सामान्यतः बोलल्याप्रमाणे वर्तन करीलच असा त्याजबद्दल लोकांस भरोसा नसे. माधवराव पेशव्याचे वेळच्या कित्येक बाबतींचे तपशील या पुस्तकावरून उपलब्ध होण्याजोगे आहेत. तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक व्यवहारही पुष्कळसे विशद होतील असे कागद यांत आहेत. चंद्रचूड घराण्यातील बाया हुशार व व्यवहारज्ञ होत्या आणि कित्येकांस लिहितांही येत होत. एकंदरीन आपण

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

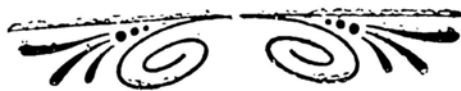
समंजसों त्याहून त्यावेळीं स्त्रियांचे ठिकाणीं सांक्षरता पुष्कळच ज्यास्त होती यांत संशय नाही.

मंडळानें आपलें काम प्रस्तुतच्या विरोधी परिस्थितीतही नेटानें चालविलेलें पाहून संतोष वाटतो.

मालोजी व शहाजी हें लहानसें चरित्रात्मक पुस्तक रा. खरे शास्त्री यांनीं प्रसिद्ध करून त्यांत मालोजी व शहाजी या दोन भोंसले कुळांतील प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तींची उपलब्ध माहिती संशोधक दृष्टीनें वेंचून एकत्र गोवली आहे. अर्थातच अभ्यासेच्छूस या पुस्तकाचा फार मोठा उपयोग होईल. स्वराज्य स्थापनेची स्फूर्ति शिवाजीस कशा रीतीनें झाली, हा महत्त्वाचा प्रश्न अद्यापि इतिहासज्ञांस सुटलेला नाही. स्वातंत्र्याची ऊर्मि मालोजीच्या अंतःकरणांत प्रथमपासूनच उसळलेली असून ती त्याचा मुलगा शहाजी व कुटुंबातील इतर मंडळीयांच्या ठिकाणीं त्या क्रान्तिकारक कालांत ज्यास्त बलवान् झाली होती. शहाजीनें स्वराज्य-स्थापनेचा उद्योग बहुतेक सिद्धीस नेला होता, परंतु अनेक भानगडींमुळे जें श्रेय त्यास स्वतः संपादितां आलें नाहीं, तें त्यानें आपल्या मुलाकडून सिद्धीस नेलें, असा शास्त्रीबोवांचा मथितार्थ आहे. तो सामान्यतः सर्वास पटण्याजोगाच आहे. मात्र जिजाबाईंचे व शहाजीचे वितुष्ट केवळ वरकरणी असून शिवाजीची बंडखोरी शहाजीनें मुद्दाम आपला हेतु सिद्धीस नेण्यासाठीं बाहेर पसरिली होती, ही गोष्ट हल्लींच्या पुराव्यावरून

निर्विवाद सिद्ध होणारी नाही. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा या पुस्तकांत पुढें आलेला आहे, तो शिवाजीच्या जन्ममितीचा होय. शके १५४९ ची वैशाख शु॥ ५ (ता. एप्रिल स-१६२७) ही शिवाजीची जन्मतिथि हल्लीं समजली जाते, ती चूक असून, शके १६५१ फाल्गुन वद्य ३ (मार्च १६३८) ही त्याच्या जन्माची वेळ ज्यास्त भरंवसेलायक समजावी, असा हल्लीं संशोधकांचा कल आहे. आमची सर्व इतिहासभक्तांस अशी विनंती आहे कीं शिवछत्रपतींचा जन्मकाळ त्यांनीं असा अनिश्चित ठेवूं नये. निदान ज्योतिषशास्त्राचें बिनतोड साह्य घेऊन तज्ज्ञांनीं हा काळ एकंदर पुराव्याच्या आधारानें एकवार पूर्णपणें सिद्ध करून घ्यावा. ह्या जन्मकाळावर मोठमोठे उत्सव व समारंभ होत असतात, तेव्हां त्यासंबंधानें समाजाची द्विधावृत्ति असणें श्लाघ्य नाही. असो. शास्त्रीबोवांचें हें लहानसें संशोधनपुस्तक प्रत्येक इतिहासभक्तानें अवश्य संग्रहीं ठेविलें पाहिजे.

पटवर्धनी दसरांतील ऐतिहासिक लेखांचा दहावा खंडही शास्त्रीबोवांनीं नुक्ताच प्रसिद्ध केला असून, तो त्यांच्या कामाची चिकाटी चांगलीच व्यक्त करितो. आश्रयाभावामुळे हें त्यांचें काम रेंगाळत चाललें आहे, हें महाराष्ट्रास शोभत नाही. वास्तविक पटवर्धनी दसरासारखी आणखी किती तरी दसरे छपावयाची आहेत, आणि किती तरी अद्यापि उपलब्ध व्हावयाची आहेत. राष्ट्रीय इतिहास सर्वांगपूर्ण करण्यास विद्वान् लेखकांनीं व धनिकांनीं सारखाच हातभार लाविला पाहिजे.

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

पोंच व अभिप्राय.

१. खलीफत-आंगल कादंघरीकार डा. जॉन नील यांच्या " Fall of Constantinople " या कादंघरीचें हें भाषांतर रा. भिकाजी गोपाळ भिडे यांनीं केलें असून आपल्या 'सरस वाङ्मय-रत्नमाले'चें २९वें पुस्तक म्हणून तें रा. तात्या ने. पांगळ यांनीं प्रसिद्ध केलें आहे. रोमन साम्राज्य नामशेष होऊन त्याऐवजीं खलीफांच्या राज्याची कशी स्थापना झाली, ही हकीगत यांत मनोरंजक रीतीनें सांगितली आहे.

२. विविध-लेखसंग्रह-माध्यंदिन ब्राह्मणसमाजांतील सुशिक्षित स्त्रीपुरुषवर्गांनीं लिहिलेल्या २८ गद्यपद्यमय, लेखांचा यांत समावेश झाला आहे. यांपैकीं चार निबंध व एक कविता इंग्रजींत असून अठरा निबंध आणि पांच कविता मराठी आहेत. आरंभीच महाराष्ट्र-वाङ्मय-भक्तांस प्रिय असलेल्या कै. गंगाधरपंत मोग्यांची " मराठी ग्रंथकारांस प्रार्थना " ही प्रोत्साहक कविता असून, नंतर माध्यंदिन ब्राह्मणसमाजांतील पुढारी डॉ. पुरंदरे, वकील रा. शिंगणे वगैरे विद्वान् लोकांचे उपयुक्त लेख आहेत. स्त्रियांनीं लिहिलेले सात गद्यपद्य लेख पाहून या समाजांत स्त्रीशिक्षणाचें पाऊल वरेंच पुढें पडलेलें दिसतें. माध्यंदिन समाजास भूषणभूत असलेले रा. व. पुरुषोत्तम बाळकृष्ण जोशी यांचा गद्य अगर पद्य लेख यांत झळकत नाही, हीच एक या पुस्तकांत उणीव दिसते. किं. १ रुपया. प्रकाशक रा. श्रीपाद ग. आचार्य, सदानंद विल्डिंग, मिरगांव मुंबई.

३. मननामोदः—(प्रथम करंडक). लेखक व प्रकाशक रा. माधव गोविंद भिडे, ६९५ सदाशिव पेठ, पुणे. किं. १ रुपया. ह. भ. प. पांगारकर बुवांचे भिडे हे शिष्य; परंतु या पुस्तकास ' परिचय ' म्हणून आरंभी बुवांनीं जो लेख लिहिला आहे त्यांत त्यांनीं ' अपूर्व कल्पकता व सुरस दृष्टांत ' या बाबतींत गुरुवर शिष्यानें ताण केल्याचें कबूल केलें आहे. सांसारिकास यांतील सुमाषितें आनंद देतील.

४. आत्मानुसंधान.—हा वेदान्तविषयाचें सुलभ विवेचन करणारा ग्रंथ रा. परशुराम गोविंद चिंचाळकर ऊर्फ " गोविंदसुत " यांनीं रचिला यांचा पहिला ग्रंथ " परमार्थविचारमाला " आणि दुसरा " रहस्यनिरीक्षण, " यांचा विस्ताराच्या

वाचकांस यापूर्वीच परिचय झालेला आहे. प्रकाशकानें म्हटल्याप्रमाणें, दासबोध आणि ज्ञानेश्वरी यांतील उताऱ्यांनीं हा ग्रंथ खचून भरलेला आहे. परंतु त्यामुळें प्राकृत जनांस यांतील विवेचन समजणें जास्त सुलभ होईल. मुमुक्षूंनीं या ग्रंथाचा अवश्य संग्रह करून त्यांतील विचारांचें मनन करावें. किं. २ रुपये; पृ. डेमी अष्टपेजी २५०; प्रकाशक रा. दत्तात्रेय प. चिंचाळकर, वकील, अमळनेर, जि. खानदेश.

५. स्वानुभवतरंग अथवा वेदान्तशास्त्र-काव्य. नासिक-पंचवटीनिवासी श्रीमत् अद्वैतेंद्रसरस्वती (घोलपस्वामी) यांनीं तत्त्वज्ञान, आरोग्य, भक्ति, नीति इत्यादि विषयांवर स्वानुभवानें संस्कृत भाषेंत जी ग्रंथरचना केली, ती या २२४ पृष्ठांच्या पुस्तकांत, मराठी भाषांतरासह, रा. गणेश रा. भोपटकर यांनीं प्रकाशित केली आहे. शिवाय २६ पृष्ठांत श्रीकपिलेश्वराची कथा आणि नासिकपंचवटींतील देवतांचीं स्तोत्रें दिलीं असून, आरंभीच्या २४ पृष्ठांत घोलप स्वामींच्या आणि त्यांच्या मतांचा परिचय करून दिला आहे. हा ग्रंथ मुमुक्षूस उपयुक्त वाटेल. याची किं. १।६. असून माफक असून, तो नासिक येथील कापडाचे व्यापारी रा. रामचंद्र दादाजी गोन्हे यांचेकडे मिळेल.

६. रवीचे उज्ज्वल किरण.—रा. वासुदेव गोविंद आपटे, बी. ए., आनंदकर्ते, यांनीं सुरू केलेल्या 'सत्साहित्य-पुस्तकाले'चें हें प्रथम पुष्प असून, त्यांत कविसम्राट् रवींद्रनाथ टागोर यांच्या १० रहस्यमय आणि बोधप्रद गोष्टी दिल्या आहेत. रा. आपट्यांनीं आरंभी या दहाही गोष्टींचें सार दिलें असल्यानें वाचकांस त्यांतील गूढ उकलण्यास कठीण जाणार नाही. पहिलीच जी पोपटाची कहाणी दिली आहे, तींत प्रस्तुतची सरकारी शिक्षणपद्धति आणि सरकारचें शिक्षण-प्रसारासंबंधाचें धोरण यांविषयीं सूचक टीका आहे. 'तम्हीच आमचे राजे' या विनोदपूर गोष्टींत पाश्चात्यांचें अंध अनुकरण करणारांवर उघड उघड कटाक्ष आहे. पुस्तक बोधप्रद आणि मनोरंजक असल्यामुळें मुळाव्या हातांत देण्यास सर्वथा पात्र आहे. किं. १२ आणे थोडा जास्त आहे; परंतु हल्लींच्या महागाईच्या काळांत बहुधा ती क्षम्य भासेल.

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत